新唐書

四

唐書二十

禮樂志第十

翰林學士兼龍圖閣學士朝散大夫給事中知制誥充史館脩撰臣歐陽脩奉敕撰

五曰凶禮周禮五禮二曰凶禮唐初從其次第五而李義府許敬宗以爲凶事非臣子所宜言遂去其國卹一篇由是天子凶禮闕焉至國有大故則皆臨時采掇附比以從事事已則諱而不傳故後世無考焉至開元制禮惟著天子賑卹水旱遣使問疾弔死舉哀除服臨喪冊贈之類若五服與諸臣之喪葬衰麻哭泣則頗詳焉凡四方之水旱蝗天子遣使者持節至其州位于庭使者南面持節在其東南長官北面寮佐正長老人在其後再拜以授制書其問疾亦如之其主人迎使者於門外使者東面主人西面再拜而入其問婦人之疾則受勞問者北面若舉哀之日爲位於別殿文武三品以上入哭于庭四品以下哭于門外有司版奏中嚴外辦皇帝已變服而哭然後百官内外在位者皆哭十五舉音哭

上而奉慰其除服如之皇帝服一品錫衰三品以上緦衰四品以下疑衰服朞者三朝晡止大功朝晡止小功以下一哀止晡百官不集若爲蕃國君長之喪則設次于城外向其國而哭五舉音止若臨喪則設大次於其門西設素裀榻於堂上皇帝小駕鹵簿乘四望車警蹕鼓吹備而不作皇帝至大次易素服從官皆易服侍臣則不皇帝出次喪主人免絰釋杖哭門外望見乘輿止哭而再拜先入門右西向皇帝至堂升自阼階即哭位巫祝各一人先升巫執桃立于東南祝執茢立于西南戈者四人先後隨升喪主人入廷再拜敕引乃升立戶內之東西向皇帝出喪主人門外拜送皇帝變服于次乃還逯盧文武常服皇帝升車鼓吹不作而入其以敕使冊贈則受冊于朝堂載以犢車備鹵簿至第妃主以內侍爲使贈者以蠟印畫綬冊贈必因其啓葬既葬則受於靈寢既除則受於廟主人公服而不哭或單衣而介幘受必有祭未廟受之寢五服之制斬衰三年正服子爲父女子子在室與已嫁而反室爲父加

服嫡孫爲後者爲祖父爲長子義服爲人後者爲所後父妻爲夫妾爲君國官爲君王公以下三月而葬葬而虞三虞而卒哭十三月小祥二十五月大祥二十七月禫祭齊衰三年正服子父在爲母加服爲祖後者祖卒則爲祖母母爲長子義服爲繼母慈母繼母爲長子妾爲君之長子齊衰杖周降服父卒母嫁及出妻之子爲母報服亦如之正服爲祖後者祖在爲祖母義服父卒繼母嫁從爲之服報夫爲妻齊衰不杖周正服爲祖父母爲伯叔父爲兄弟爲衆子爲兄弟之子及女子子在室與適人者爲嫡孫爲姑姊妹與無夫子報女子子與適人爲祖父母妾爲其子加服女子子適人者爲兄弟之爲父後者降服妾爲其父母爲人後者爲其父母報女子子適人者爲其父母義服爲伯叔母爲繼父同居者妾爲嫡妻妾爲君之庶子婦爲舅姑爲夫之兄弟之子舅姑爲嫡婦齊衰五月正服爲曾祖父母女子子在室及嫁者亦如之齊衰三月正服爲高祖父母女子子在室及嫁者亦如之義服爲繼父不

同居者其父卒母嫁出妻之子爲母及爲祖後祖在爲祖母雖周除仍心喪三年大功長殤九月中殤七月正服爲子女子子之長殤中殤爲叔父之長殤中殤爲姑姊妹之長殤中殤爲兄弟之長殤中殤爲嫡孫之長殤中殤爲兄弟之子女子子之長殤中殤義服爲夫之兄弟之子女子子之長殤中殤成人九月正服爲從兄弟爲庶孫降服爲女子子適人者爲姑姊妹適人者報出母爲女子子適人者爲兄弟之女適人者報爲人後者爲其兄弟與姑姊妹在室者報義服爲夫之祖父母與伯叔父母報爲夫之兄弟女適人者報夫爲人後者其妻爲本生舅姑爲衆子之婦小功五月殤正服爲子女子子之下殤爲叔父之下殤爲姑姊妹之下殤爲兄弟之下殤爲嫡孫之下殤爲兄弟之子女子子之下殤爲從兄弟姊妹之長殤爲庶孫之長殤降服爲人後者爲其兄弟之長殤出嫁姑爲姪之長殤爲人後者爲其姑姊妹之長殤義服爲夫之兄弟之子女子子之下殤爲夫之叔父之長殤成人正服爲從祖祖父

報爲從祖父報爲從祖姑姊妹在室者報爲從祖兄弟報爲從祖
祖姑在室者報爲外祖父母爲舅及從母報降服爲從父姊妹適
人者報爲孫女適人者爲人後者爲其姑姊妹適人者報義服爲
從祖祖母報爲從祖母報爲夫之姑姊妹在室及適人者報娣姒
婦報爲同母異父兄弟姊妹報爲嫡母之父母兄弟從母爲庶母
慈已者爲嫡孫之婦母出爲繼母之父母兄弟從母嫂叔報緦麻
三月殤正服爲從父兄弟姊妹之中殤下殤爲庶孫之中殤下殤
爲從祖叔父之長殤爲從祖兄弟之長殤爲舅及從母之長殤爲
從父兄弟之子之長殤爲兄弟之孫長殤爲從祖姑姊妹之長殤
降服爲人後者爲其兄弟之中殤下殤爲姪之中殤下殤出嫁姑
爲之報爲人後者爲其姑姊妹之中殤下殤義服爲人後者爲從
父兄弟之長殤爲夫之叔父之中殤下殤爲夫之姑姊妹之長殤
成人正服爲族兄弟爲族曾祖父報爲族祖父報爲族父報爲外
孫爲曾孫玄孫爲從母兄弟姊妹爲姑之子爲舅之子爲族曾祖

姑在室者報為族祖姑在室者報降服為從祖
姑姊妹適人者報女子子適人者為從祖父報庶子為父後者為
其母為從祖姑適人者報為人後者為外祖父母為兄弟之孫女
適人者報義服為族曾祖母報為族祖母報為族母報為庶孫之
婦女子子適人者為從祖伯叔母為庶母為乳母為壻為妻之父
母為夫之曾祖高祖父母為夫之從祖祖父母報為夫之從祖父
母報為夫之外祖父母報為從祖兄弟之子為夫之從父兄弟之
妻為夫之從父姊妹在室及適人者為夫之舅及從母報改葬子
為父母妻妾為其夫其冠服杖屨皆依儀禮皇家所絕傍親無服
者皇弟皇子為之皆降一等初太宗嘗以同爨緦而嫂叔乃無服
舅與從母親等而異服詔侍中魏徵禮部侍郎令孤德棻等議舅
為母族姨乃外戚它姓舅固為重而服止一時姨喪乃五月古人
未達者也於是服曾祖父母齊衰三月者增以齊衰五月適子婦
大功增以朞衆子婦小功增以大功嫂叔服以小功五月報其弟

妻及夫兄亦以小功舅服緦請與從母增以小功然律疏舅報甥服猶緦顯慶中長孫无忌以爲甥爲舅服同從母則舅宜進同從母報又古庶母緦今無服且庶母之子昆弟也爲之杖齊[illegible]氣而吉凶異自是亦改服緦上元元年武后請父在服母三年開元五年右補闕盧履冰言禮父在爲母朞而服三年非也請如舊章乃詔并議舅及嫂叔服久而不能決二十年中書令蕭嵩等改脩五禮於是父在爲母齊衰三年諸臣之喪有疾齊於正寢臥東首北牖下疾困去衣加新衣徹樂清掃內外四人坐而持手足遺言則書之屬纊氣絕寢於地男子白布衣被髮徒跣婦人女子青縑衣去首飾齊衰以下丈夫素冠主人坐於牀東啼踊無數衆主人在其後兄弟之子以下又在其後皆西面南上哭妻坐於牀西妾及女子在其後哭踊無數兄弟之女以下又在其後皆東面南上藉藁坐哭內外之際隅以行帷祖父以下爲帷東北壁下南面西上祖母以下爲帷西北壁南面東上外姻丈夫於戶外東北面西

上婦人於主婦西北南面東上諸内喪則尊行丈夫及外親丈夫
席位於前堂若戶外之左右俱南面宗親戶東西上外親戶西東
上凡喪皆以服精麤爲序國官位於門内之東重行北面西上俱
衰巾帕頭舒薦坐參佐位於門内之西重行北面東上素服皆舒
席坐哭斬衰三日不食齊衰二日不食大功三不食小功緦麻再
不食復於正寢復者三人以死者之上服左荷之升自前東霤當
屋履危北面西上左執領右執要招以左每招長聲呼某復三呼
止投衣於前承以篋升自阼階入以覆尸乃設床於室戶内之西
去脚簟枕施幄去裙遷尸於牀南首覆用斂衾去死衣楔齒以角
柶綴足以燕几校在南其内外哭位如始死之儀乃奠以脯醢酒
用吉器升自阼階奠於尸東當腢内喪則贊者皆受於戶外而設
之沐浴掘埳於階閒近西南順廣尺長二尺深三尺南其壤爲垼
竈於西牆下東向以俟煑沐新盆瓶六鬲皆濯之陳於西階下沐
巾一浴巾二用絺若綌實於笄櫛實於箱若簞浴衣實於篋皆具

於西序下南上水淅稷米取汁煑之又汲爲湯以俟浴以盆盛潘及沐盤升自西階授沐者沐者執潘及盤入主人皆出於户東北面西上主婦以下户西北面東上俱立哭其尊行者丈夫於主人之東北面西上婦人於主婦之西北面東上俱坐哭婦人以帳乃沐櫛束髮用組抯用巾浴則四人抗衾二人浴拭用巾抯用浴衣設牀於尸東衽下莞上簟浴者舉尸易牀設枕翦鬚斷爪如生盛以小囊大斂内於棺中楔齒之柶浴巾皆埋於坎寘之衣以明衣裳以方巾覆面仍以大斂之衾覆之内外入就位哭乃襲襲衣三稱西領南上明衣裳爲一帛巾一方尺八寸充耳白纊面衣玄方尺纁裏組繫握手玄纁裏長尺二寸廣五寸削約於内旁寸著以綿組繫庶襚繼陳不用將襲具牀席於西階西内外皆出哭如浴襲者以牀升入設於尸東布枕席陳襲於席祝去巾加面衣設充耳握手納舄若履既襲覆以大斂之衾内外入哭乃含贊者奉盤水及笄一品至于三品飯用粱含用璧四品至于五品飯用稷含

用碧六品至于九品飯用粱唅用貝升堂唅者盥手於戶外洗粱
璧實於笲執以入祝從入北面徹枕去衾受笲奠於尸東唅者坐
於牀東西面鑿巾納飯唅於尸尸既唅主人復位乃爲明旌以絳
廣充幅一品至于三品長九尺韜杠銘曰某官封之柩置於西階
上四品至于五品長八尺六品至于九品長六尺鑿木爲重一品
至于三品長八尺横者半之三分庭一在南四品至于五品長七
尺六品至于九品長六尺以沐之米爲粥實於鬲蓋以疏布繫以
竹䈽縣於重木覆用葦席北面屈兩端交後西端在上綴以竹䈽
祝取銘置於重殯堂前楹下夾以葦席小斂衣一十九稱朝服一
笏一陳於東序西領北設奠於東堂下甒二實以醴酒觶二角柶
一少牢腊三籩豆俎各八設盆盥於饌東布巾賛者辟脯醢之奠
於尸牀西南乃斂具牀席於堂西設盆盥西階之西如東方斂者
盥與執服者以斂衣入喪者東西皆少退内外哭巳斂覆以夷衾
設牀於堂上兩楹間衽下莞上簟有枕卒斂開帷主人已下西面

憑哭主婦以下東面憑哭退乃斂髮而奠賛者盥手奉饌至階升
設於尸東醴酒奠於饌南西上其俎祝受巾巾之奠者徹襲奠自
西階降出下帷內外俱坐哭有國官僚佐者以官代哭無者以親
踈爲之夜則爲燎於庭厥明滅燎乃大斂衣三十稱上服一稱冕
具簪導纓內喪則有花釵衣一西領南上設奠如小斂甒加勺篚
在東南籩豆俎皆有冪用功布棺入內外皆止哭升棺於殯所乃
哭熬八筐黍稷粱稻各二皆加魚腊燭俟於饌東設盆盥於東階
東南祝盥訖升自阼階徹巾執巾者以待於阼階下祝盥賛者徹
小斂之饌降自西階設於序西南當西霤如設於堂上乃適於東
階下新饌所帷堂內外皆少退立哭御者斂加冠若花釵覆以衾
開帷喪者東西憑哭如小斂諸親憑哭斂者四人舉牀男女從奉
尸斂於棺乃加蓋覆以夷衾內外皆復位如初設熬穀首足各一
筐傍各三筐以木覆棺上乃塗之設帟於殯上祝取銘置于殯乃
奠執巾几席者升自阼階入設於室之西南隅東面又几巾已加

贊者以饌升入室西面設於席前祝加巾於俎奠者降自西階以出下帷內外皆就位哭既殯設靈座於下室西間東向施牀几案屏帳服飾以時上膳羞及湯沐如平生殷奠之日下饋於下室盧在殯堂東廊下近南設苫凷齊衰於其南爲堊室俱北戶翦蒲爲席不緣大功又於其南張帷席以蒲小功緦麻又於其南設牀席以蒲婦人次於西房三日成服內外皆哭盡哀乃降就次服其服無服者仍素服相者引主人以下俱杖升立於殯內外皆哭諸子孫跪哭尊者之前祖父撫之女子子對立而哭唯諸父不撫尊者出主人以下降立阼階朔望殷奠饌於東堂下瓦甒二實醴及酒角觶二木柶一少牢及腊三俎二簋二簠二鉶六籩六豆其日不饋於下室葬有期前一日之夕除葦障設賓次於大門外之右南向啓殯之日主人及諸子皆去冠以衰巾帕頭就位哭祝衰服執功布升自東階詣殯南北向內外止哭三聲噫嘻乃曰謹以吉辰啓殯既告內外哭祝取銘置於重掌事者升徹殯塗設席於柩東

席又設席柩東祝以功布升拂柩覆用夷衾周設帷開戶東向主人以下升哭於帷東西向俱南上諸祖父以下哭於帷東北壁下諸祖母以下哭於帷西北壁下外姻丈夫帷東上婦人帷西祝與進饌者各以奠升設於柩東席上祝酌醴奠之陳器用啓之夕發引前五刻搥一鼓為一嚴陳布吉凶儀仗方相誌石大棺車及明器以下陳於柩車之前一品引四披六鐸左右各八黼翣二黻翣二畫翣二二品三品引二披四鐸左右各六黼翣二畫翣二四品五品引二披二鐸左右各四黼翣二畫翣二六品至于九品披二鐸二畫翣二二刻頃搥二鼓為二嚴掌饌者徹啓奠以出內外俱立哭執紼者皆入掌事者徹帷持翣者升以翣障柩執紼者升執鐸者夾西階立執纛者入當西階南北面立掌事者取重出倚於門外之東執旌者立於纛南北面搥三鼓為三嚴靈車進於內門外南向祝以腰輿詣靈座前西向跪告腰輿降自西階以詣靈車腰輿退執鐸者振鐸降就階間南向持翣者障以翣執纛者却行

而引輴止則北面立執旌者亦漸而南輴止北面主人以下以次從輴在庭輴至庭主人及諸子以下立哭於輴東北西向南上祖父以下立哭於輴東北南向西上異姓之丈夫立哭於主人東南西面北上婦人以次從降妻妾女子子以下立哭於輴西東面南上祖母以下立哭於輴西北南向東上異姓之婦人立哭於主婦西南東面北上內外之際障以行帷國官立哭於執紼者東北面西上僚佐立哭於執紼者西南北面東上祝帥執饌者設祖奠於輴東如大斂祝酌奠進饌北面跪曰永遷之禮靈辰不留謹奉旋車式遵祖道尚饗輴出升車執披者執前後披紼者引輴出旌先纛次主人以下從哭於輴後輴出到輀車執紼者解屬於輀車設帷障於輴後遂升柩祝與執饌者設遣奠於柩東如祖奠既奠掌事者以蒲葦苞牲體下節五以繩束之盛以盤載於輿前方相大棺車輴車明器輿下帳輿米輿酒脯醢輿苞牲輿食輿爲六輿銘旌纛鐸輀車以次行賓有贈者既祖奠賓立於大門外西廂東面從者

以篚奉玄纁立於西南以馬陳於賓東南北首西上相者入受命出西面曰敢請事賓曰某敢賵相者入告出曰孤某須矣執篚者奠取幣以授賓牽馬者先入陳於輴車南北首西上賓入由馬西當輴車南北面立內外止哭賓曰某謚封若某位將歸幽宅敢致賵乃哭內外皆哭主人拜稽顙賓進輴東西面奠幣於車上西出主人拜稽顙送之喪至于墓所下柩進輴車於柩車之後張帷下柩於輴丈夫在西憑以哭卑者拜辭主人以下婦人皆障以行帷哭於羨道西東面北上入墓施行席於壙戶內之西執紼者屬紼於輴遂下柩於壙戶內席上北首覆以夷衾輴出持翣入倚翣於壙內兩廂遂以帳張於柩東南向米酒脯於東北食盤設於前醯醢設於盤南苞牲置於四隅明器設於右在壙掌事者以玄纁授主人主人授祝奉以入奠於靈座主人拜稽顙施銘旌誌石於壙門之內掩戶設關鑰遂復土三主人以下稽顙哭退俱就靈所哭掌儀者祭后土於墓左反哭既下柩於壙搥一鼓爲一嚴掩戶搥

二鼓爲再嚴內外就靈所搥三鼓爲三嚴徹酒脯之奠追靈車於帷外陳布儀仗如來儀晉輿入少頃出詣靈車後靈輦發引內外從哭如來儀出墓門尊者乘去墓百步卑者乘以哭靈車至第西階下南向祝以晉輿詣靈車後少頃升入詣靈座前主人以下從升立於靈座東西面南上內外俱升諸祖父以下哭於帷東北壁下南面妻及女子子以下婦人哭於靈西東面諸祖母以下哭於帷西北壁下南面外姻哭於南廂丈夫帷東婦人帷西皆北面吊者哭於堂上西面主人以下出就次沐浴以俟虞斬衰者沐而不櫛虞主用桑長尺方四寸孔徑九分烏漆匱置於靈坐在寢室內戶西東向素几在右設洗於西階西南瓦甒二設於北牖下醴酒在東喪者既沐升靈所主人及諸子倚杖於戶外入哭于位如初饌入如殷奠升自東階主人盥手洗爵酌醴西面跪奠哭止祝跪讀祝主人哭拜內外應拜者皆哭拜乃出杖降西階還次間日再虞後日三虞禮如初小祥毀廬爲堊室設蒲席堊室者除之席地

主人及諸子沐浴櫛翦去首絰練冠妻妾女子去腰絰主用栗祭如虞禮大祥之祭如小祥閒月而禫釋祥服而禫祭如大祥既祥而還外寢妻妾女子還於寢食有醯醬既禫而飲醴酒食乾肉祔廟筮日將祔掌事者爲埳室於始祖廟室西壁主人及亞獻以下散齋三日致齊一日前一日主人以酒脯告遷遷之主乃遷置於幄坐又奠酒脯以安神掌饌者徹膳以出掌廟者以次匱神主納於埳室又設考之祔坐於曾祖室內東壁下西向右几設主人位於東南西面設子孫位於南門內道東北面西上設亞獻終獻位於主人東南設掌事以下位於終獻東南俱西面北上設贊唱者位於主人西南西面設酒尊於堂上室戶之東南北向西上設洗於阼階東南北向實爵三巾二加冪其日具少牢之饌二座各俎三簠二簋二鉶二酒尊二其一實玄酒爲上其一實清酒次之其籩豆一品者各十二二品三品者各八主人及行事者祭服掌事者具胥與掌廟者閹寺人立於廟庭北面再拜升自東階入開埳

屋出曾祖曾祖妣神主置於座降出執尊罍篚者入就位祝進座前西面告曰以今吉神奉遷神主于廟執輿者以輿升入進輿於座前祝納神主於匱升輿祝仍扶於左降自西階子孫内外陪從於後至廟門諸婦人停於門外周以行帷俟祭訖而還迎神主入自南門升自西階入於室諸子孫從升立於室户西重行東面以北爲上行事者從入各就位輿詣室前迴輿西向祝啓匱出神主置於坐輿降立於西階下東向相者引主人以下降自東階各就位祝立定賛唱者曰再拜在位者皆再拜掌饌者引饌入升自東階入於室各設於神座前主人盥手洗爵升自東階酌醴酒入室進北面跪奠爵於曾祖神座前主人出取爵酌酒入室進東面跪奠於祖座前出户北面立祝持版進於室户外之右東向跪讀祝文主人再拜祝進入奠版於曾祖座主人出降還本位初主人出亞獻盥手洗爵升酌酒入進北面跪奠於曾祖又酌酒入進東面跪奠於祖神座出户北面再拜訖又入室立於西壁下東面再拜出

降復位亞獻將畢終獻入如亞獻祝入徹豆贊者皆再拜主人及在位子孫以下出掌饌者入徹饌以出掌廟者納曾祖神主於埳室出又以胥輿升諸考神座前納主於匱置於輿詣考廟出神主置於座進酒脯之奠少頃徹之祝納神主於埳室六品以下祔祭于正寢禮略如之

禮樂志第十

禮樂志第十一　　唐書二十一

翰林學士兼龍圖閣學士朝散大夫給事中知制誥充史館脩撰臣歐陽脩奉

敕撰

聲無形而樂有器古之作樂者知夫器之必有弊而聲不可以言傳懼夫器失而聲遂亡也乃多爲之法以著之故始求聲者以律而造律者以黍自一黍之廣積而爲分寸一黍之多積而爲龠合一黍之重積而爲銖兩此造律之本也故爲之長短之法而著之於度爲之多少之法而著之於量爲之輕重之法而著之於權衡是三物者亦必有時而弊則又總其法而著之於數使其分寸龠合銖兩皆起於黃鍾然後律度量衡相用爲表裏使得律者可以制度量衡因度量衡亦可以制律不幸而皆亡則推其法數而制之用其長短多少輕重以相參考四者既同而聲必至聲至而后樂可作矣夫物用於有形而必弊聲藏於無形而不竭以有數之法求無形之聲其法具存無作則已苟有作者雖去聖人於千萬

歲後無不得焉此古之君子知物之終始而憂世之慮深其多
爲之法而丁寧纖悉可謂至矣三代既亡禮樂失其本至其聲器
有司之守亦以散亡自漢以來歷代莫不有樂作者各因其所學
雖清濁高下時有不同然不能出於法數至其所以用於郊廟朝
廷以接人神之歡其金石之響歌舞之容則各因其功業治亂之
所起而本其風俗之所由自漢魏之亂晉遷江南中國遂沒於夷
狄至隋滅陳始得其樂器稍欲因而有作而時君褊迫不足以堪
其事也是時鄭譯牛弘辛彥之何妥蔡子元于普明之徒皆名知
樂相與譔定依京房六十律因而六之爲三百六十律以當一歲
之日又以一律爲七音音爲一調凡十二律爲八十四調其說甚
詳而終隋之世所用者黃鍾一宮五夏二舞登歌房中等十四調
而已記曰功成作樂蓋王者未作樂之時必因其舊而用之唐興
即用隋樂武德九年始詔太常少卿祖孝孫協律郎竇璡等定
樂初隋用黃鍾一宮惟擊七鍾其五鍾設而不擊謂之啞鍾唐協

律郎張文收乃依古斷竹爲十二律高祖命與孝孫吹調五鍾叩之而應由是十二鍾皆用孝孫又以十二月旋相爲六十聲八十四調其法因五音生二變因變徵爲正徵因變宮爲清宮七音起黄鍾終南吕迭爲綱紀黄鍾之律管長九寸王於中宫土半之四寸五分與清宮合五音之首也加以二變循環無間故一宮二商三角四變徵五徵六羽七變宮其聲繇濁至清爲一均凡十二宮調皆正宮也正宮聲之下無復濁音故五音以宮爲尊十二商調調有下聲一謂宮也十二角調調有下聲二宮商也十二徵調調有下聲三宮商角也十二羽調調有下聲四宮商角徵也十二變徵調居角音之後正徵之前十二變宮調在羽音之後清宮之前雅樂成調無出七聲本宮遞相用唯樂章則隨律定均合以笙磬節以鍾鼓樂既成奏之太宗謂侍臣曰古者聖人沿情以作樂國之興衰未必由此御史大夫杜淹曰陳將亡也有玉樹後庭花齊將亡也有伴侶曲聞者悲泣所謂亡國之音哀以思以是觀之亦樂

之所起帝曰夫聲之所感各因人之哀樂將亡之政其民苦故聞以悲今玉樹伴侶之曲尚存爲公奏之知必不悲尚書右丞魏徵進曰孔子稱樂云樂云鍾鼓云乎哉樂在人和不在音也十一年張文收復請重正餘樂帝不許曰朕聞人和則樂和隋末喪亂雖改音律而樂不和若百姓安樂金石自諧矣文收既定樂復鑄銅律三百六十銅斛二銅秤二銅甌十四秤尺一斛左右耳與臀皆方積十而登以至於斛與古玉尺玉斗同皆藏於太樂署武后時太常卿武延秀以爲奇玩乃獻之及將考中宗廟樂有司奏請出之而秤尺已亡其跡猶存以常用度量校之尺當六之五量衡皆三之一至肅宗時山東人魏延陵得律一因中官李輔國獻之云太常諸樂調皆下不合黃鍾請悉更制諸鍾磬帝以爲然乃悉取太常諸樂器入于禁中更加磨剡凡二十五日而成御三殿觀之以還太常然以漢律考之黃鍾乃太蔟也當時議者以爲非是其後黃巢之亂樂工逃散金奏皆亡昭宗即位將謁郊廟有司不知樂

縣制度太常博士殷盈孫按周法以筭數除鎛鍾輕重高卬黃鍾九寸五分倍應鍾三寸三分半凡四十八等圖上口項之量及徑衡之圍乃命鑄鎛鍾十二編鍾二百四十宰相張濬爲脩奉樂縣使求知聲者得處士蕭承訓等校石磬合而擊拊之音遂諧唐爲國而作樂之制尤簡高祖太宗即用隋樂與孝孫文收所定而已其後世所更者樂章舞曲至于昭宗始得盈孫焉故其議論罕所發明若其樂歌廟舞用於當世者可以考也樂縣之制宮縣四面天子用之若祭祀則前祀二日太樂令設縣於壇南內壝之外北嚮東方西方磬虡起北鍾虡次之南方北方磬虡起西鍾虡次之鎛鍾十有二在十二辰之位樹雷鼓於北縣之內道之左右植建鼓於四隅置柷敔於縣內柷在右敔在左設歌鍾歌磬於壇上南方北向磬虡在西鍾虡在東琴瑟筝筑皆一當磬虡之次匏竹在下凡天神之類皆以雷鼓地祇之類皆以靈鼓人鬼之類皆以路鼓其設於庭則在南而登歌者在堂若朝會則加鍾磬十二虡設

鼓吹十二案於建鼓之外案設羽葆鼓一大鼓一金錞一歌簫笳皆二登歌鍾磬各一虡節鼓一歌者四人琴瑟箏筑皆一在堂上笙和簫篪塤皆一在堂下若皇后享先蠶則設十二大磬以當辰位而無路鼓軒縣三面皇太子用之若釋奠于文宣王武成王亦用之其制去宮縣之南面判縣二面唐之舊禮祭風伯雨師五嶽四瀆用之其制去軒縣之北面皆植建鼓於東北西北二隅特縣去判縣之西面或陳於階間有其制而無所用凡植者爲簨橫者爲虡虡以縣鍾磬皆十有六周人謂之一堵而唐人謂之一虡自隋以前宮縣二十虡及隋平陳得梁故事用三十六虡遂用之唐初因隋舊用三十六虡高宗蓬萊宮成增用七十二虡至武后時省之開元定禮始依古著爲二十虡至昭宗時宰相張濬已修樂縣乃言舊制太清宮南北郊社稷及諸殿廷用二十虡而太廟含元殿用三十六虡濬以爲非古而廟廷狹隘不能容三十六乃復用二十虡而鍾虡四以當甲丙庚壬磬虡四以當乙丁辛癸與開

元禮異而不知其改制之時或說以鍾磬應陰陽之位此禮經所不著凡樂八音自漢以來惟金以鍾定律呂故其制度最詳其餘七者史官不記至唐獨宮縣與登歌鼓吹十二案樂器有數其餘皆略而不著而其物名具在八音一曰金爲鎛鍾爲編鍾爲歌鍾爲錞爲鐃爲鐲爲鐸二曰石爲大磬爲編磬爲歌磬三曰土爲壎爲嘂嘂大壎也四曰革爲雷鼓爲灵鼓爲路鼓皆有鼗爲建鼓爲鼗鼓爲縣鼓爲節鼓爲拊爲相五曰絲爲琴爲瑟爲頌瑟頌瑟筝也爲阮咸爲筑六曰木爲柷爲敔爲雅爲應七曰匏爲笙爲竽爲巢巢大笙也爲和和小笙也八曰竹爲簫爲管爲篪爲笛爲舂牘此其樂器也初祖孝孫已定樂乃曰大樂與天地同和者也製十二和以法天之成數号大唐雅樂一曰豫和二曰順和三曰永和四曰肅和五曰雍和六曰壽和七曰太和八曰舒和九曰昭和十曰休和十一曰正和十二曰承和用於郊廟朝廷以和人神孝孫已卒張文收以爲十二和之制未備乃詔有司釐定而文收考正

律呂起居郎呂才叶其聲昔樂曲遂備自高宗以後稍更其曲名開元定禮始復遵用孝孫十二和其著于禮者一曰豫和以降天神冬至祀圓丘上辛祈穀孟夏雩季秋享明堂朝日夕月巡守告于圜丘燔柴告至封祀太山類于上帝皆以圜鍾為宮三奏黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽各一奏文舞六成五郊迎氣黃帝以黃鍾為宮赤帝以函鍾為徵白帝以太簇為商黑帝以南呂為羽青帝以姑洗為角皆文舞六成二曰順和以降地祇夏至祭方丘孟冬祭神州地祇春秋社巡狩告社宜于社禪社首皆以函鍾為宮太簇為角姑洗為徵南呂為羽各三奏文舞八成望于山川以蕤賓為宮三奏三曰永和以降人鬼時享禘祫有事而告謁于廟皆以黃鍾為宮三奏大呂為角太簇為徵應鍾為羽各二奏文舞九成祀先農皇太子釋奠皆以姑洗為宮文舞三成送神各以其曲一成蜡兼天地人以黃鍾奏豫和蕤賓姑洗太簇奏順和無射夷則奏永和六均皆一成以降神而送神以豫和四曰肅和登歌以奠玉帛

于天神以大呂爲宮于地祇以應鍾爲宮于宗廟以圜鍾爲宮祀先農釋奠以南呂爲宮望于山川以函鍾爲宮五曰雍和凡祭祀以入俎天神之俎以黃鍾爲宮地祇之俎以太蔟爲宮人鬼之俎以無射爲宮又以徹豆凡祭祀俎入之後接神之曲亦如之六曰壽和以酌獻飲福以黃鍾爲宮七曰太和以爲行節亦以黃鍾爲宮凡祭祀天子入門而即位與其升降至于還次行則作止則止其在朝廷天子將自內出撞黃鍾之鍾右五鍾應乃奏之其禮畢興而入撞蕤賓之鍾左五鍾應乃奏之皆以黃鍾爲宮八曰舒和以出入二舞及皇太子王公群后國老若皇后之妾御皇太子之宮臣出入門則奏之皆以太蔟之商九曰昭和皇帝皇太子以舉酒十曰休和皇帝以飯以肅拜三老皇太子亦以飯皆以其月之律均十一曰正和皇后受冊以行十二曰承和皇太子在其宮有會以行若駕出則撞黃鍾奏太和出太極門而奏采茨至于嘉德門而止其還也亦然初隋有文舞武舞至祖孝孫定樂更文舞曰治康

武舞曰凱安舞者各六十四人文舞左籥右翟與執纛而引者二人皆委貌冠黑素絳領廣袖白絝革帶烏皮履武舞左干右戚執旌居前者二人執鼗執鐸皆二人金錞二輿者四人奏者二人執鐃二人執相在左執雅在右皆二人夾導服平冕餘同文舞朝會則武弁平巾幘廣袖金甲豹文絝烏皮鞾執干戚夾導皆同郊廟凡初獻作文舞之舞亞獻終獻作武舞之舞太廟降神以文舞每室酌獻各用其廟之舞禘祫遷廟之主合食則舞亦如之儀鳳二年太常卿韋萬石定凱安舞六變一變象龍興參墟二變象克定關中三變象東夏賓服四變象江淮平五變象獫狁伏從六變復位以崇象兵還振旅初太宗時詔秘書監顏師古等撰定弘農府君至高祖太武皇帝六廟樂曲舞名其後變更不一而自獻祖而下廟舞略可見也獻祖曰光大之舞懿祖曰長發之舞太祖曰大政之舞世祖曰大成之舞高祖曰大明之舞太宗曰崇德之舞高宗曰鈞天之舞中宗曰太和之舞睿宗曰景雲之舞玄宗曰大運

之舞肅宗曰惟新之舞代宗曰保大之舞德宗曰文明之舞順宗曰大順之舞憲宗曰象德之舞穆宗曰和寧之舞敬宗曰大鈞之舞文宗曰文成之舞武宗曰大定之舞昭宗曰咸寧之舞其餘闕而不著唐之自製樂凡三一曰七德舞二曰九功舞三曰上元舞七德舞者本名秦王破陣樂太宗爲秦王破劉武周軍中相與作秦王破陣樂曲及即位宴會必奏之謂侍臣曰雖發揚蹈厲異乎文容然功業由之被於樂章示不忘本也右僕射封德彝曰陛下以聖武戡難陳樂象德文容豈足道也帝矍然曰朕雖以武功興終以文德綏海內謂文容不如蹈厲斯過矣乃製舞圖左圓右方先偏後伍交錯屈伸以象魚麗鵝鸛命呂才以圖教樂工百二十八人被銀甲執戟而舞凡三變每變爲四陣象擊刺往來歌者和曰秦王破陣樂後令魏徵與員外散騎常侍褚亮員外散騎常侍虞世南太子右庶子李百藥更製歌辭名曰七德舞舞初成觀者皆扼腕踴躍諸將上壽羣臣稱萬歲蠻夷在庭者請相率以舞

大常卿蕭瑀曰樂所以美盛德形容而有所未盡陛下破劉武周薛舉竇建德王世充願圖其狀以識帝曰方四海未定攻伐以平禍亂製樂陳其梗槩而已若備寫禽獲今將相有嘗爲其臣者觀之有所不忍我不爲也自是元日冬至朝會慶賀與九功舞同奏舞人更以進賢冠虎文袴螣蛇帶烏皮鞾二人執旌居前其後更號神功破陣樂九功舞者本名功成慶善樂太宗生於慶善宫貞觀六年幸之宴從臣賞賜閭里同漢沛宛帝歡甚賦詩起居郎呂才被之管絃名曰功成慶善樂以童兒六十四人冠進德冠紫袴褶長袖漆髻屣履而舞號九功舞進蹈安徐以象文德麟德二年詔郊廟享宴奏文舞用功成慶善樂曳履執紼服袴褶童子冠如故武舞用神功破陣樂衣甲持戟執纛者被金甲八佾加簫笛歌鼓列坐縣南若舞即與宫縣合奏其宴樂二舞仍别設焉上元舞者高宗所作也舞者百八十人衣畫雲五色衣以象元氣其樂有上元二儀三才四時五行六律七政八風九宫十洲得一慶雲之

曲大祠享皆用之至上元三年詔惟圓丘方澤太廟乃用餘皆罷
又曰神功破陣樂不入雅樂功成慶善樂不可降神亦皆罷而郊
廟用治康凱安如故儀鳳二年太常卿韋萬石奏請作上元舞兼
奏破陣慶善二舞而破陣樂五十二徧著于雅樂者二徧慶善樂
五十徧著于雅樂者一徧上元舞二十九徧皆著于雅樂又曰雲
門大咸大磬大夏古文舞也大濩大武古武舞也爲國家者揖讓
得天下則先奏文舞征伐得天下則先奏武舞神功破陣樂有武
事之象功成慶善樂有文事之象用二舞請先奏神功破陣樂初
朝會常奏破陣舞高宗即位不忍觀之乃不設後幸九成宮置酒
韋萬石曰破陣樂舞所以宣揚祖宗盛烈以示後世自陛下即位
寢而不作者久矣禮天子親總干戚以舞先祖之樂今破陣樂久
廢羣下無所稱述非所以發孝思也帝復令奏之舞畢歎曰不見
此樂垂三十年追思王業勤勞若此朕安可忘武功邪羣臣皆稱
萬歲然遇饗燕奏二樂天子必避位坐者皆興太常博士裴守眞

以謂奏二舞時天子不宜起立詔從之及高宗崩改治康舞曰化康以避諱武后毀唐太廟七德九功之舞皆亡唯其名存自後復用隋文舞武舞而已燕樂高祖即位仍隋制設九部樂燕樂伎樂工舞人無變者清商伎者隋清樂也有編鍾編磬獨絃琴擊琴瑟秦琵琶臥箜篌筑箏節鼓皆一笙笛簫篪方響跋膝皆二歌二人吹葉一人舞者四人并習巴渝舞西涼伎有編鍾編磬皆一彈箏搊箏臥箜篌豎箜篌琵琶五絃笙簫觱篥小觱篥笛橫笛腰鼓齊鼓檐鼓皆一銅鈸二貝一白舞一人方舞四人天竺伎有銅鼓羯鼓都曇鼓毛員鼓觱篥橫笛鳳首箜篌琵琶五絃貝皆一銅鈸二舞者二人高麗伎有彈箏搊箏鳳首箜篌臥箜篌豎箜篌琵琶以蛇皮為槽厚寸餘有鱗甲楸木為面象牙為捍撥畫國王形又有五絃義觜笛笙葫蘆笙簫小觱篥桃皮觱篥腰鼓齊鼓檐鼓龜頭鼓鐵版貝大觱篥胡旋舞舞者立毬上旋轉如風龜茲伎有彈箏豎箜篌琵琶五絃橫笛笙簫觱篥荅臘鼓毛員鼓都曇鼓

侯提鼓雞婁鼓腰鼓齊鼓檐鼓貝皆一銅鈸二舞者四人設五方師子高丈餘飾以方色每師子有十二人畫衣執紅拂首加紅袜謂之師子郎安國伎有豎箜篌琵琶五絃橫笛簫觱篥正鼓和鼓銅鈸皆一舞者二人疏勒伎有豎箜篌琵琶五絃簫橫笛觱篥荅臘鼓羯鼓侯提鼓腰鼓雞婁鼓皆一舞者二人康國伎有正鼓和鼓皆一笛銅鈸皆二舞者二人工人之服皆從其國隋樂每奏九部樂終輒奏文康樂一曰禮畢太宗時命削去之其後遂亡及平高昌收其樂有豎箜篌銅角一琵琶五絃橫笛簫觱篥荅臘鼓腰鼓雞婁鼓羯鼓皆二人工人布巾袷袍錦襟金銅帶畫絝舞者二人黃袍袖練襦五色絛帶金銅耳璫赤鞾自是初有十部樂其後因內宴詔長孫无忌製傾盃曲魏徵製樂社樂曲虞世南製英雄樂曲帝之破竇建德也乘馬名黃驄驃及征高麗死於道頗哀惜之命樂工製黃驄疊曲四曲皆宮調也五絃如琵琶而小北國所出舊以木撥彈樂工裴神符初以手彈太宗悅甚後人習為搊琵

琶高宗即位景雲見河水清張文收采古誼爲景雲河清歌亦名
讌樂有玉磬方響搊箏筑臥箜篌大小箜篌大小琵琶大小五絃
吹葉大小笙大小觱篥簫銅鈸長笛尺八短笛皆一毛員鼓連鞉
鼓桴鼓貝皆二每器工一人歌二人工人絳袍金帶烏鞾舞者二十
人分四部一景雲舞二慶善舞三破陣舞四承天舞景雲樂舞八
人五色雲冠錦袍五色袴金銅帶慶善樂舞四人紫袍白袴破陣
樂舞四人綾袍絳袴承天樂舞四人進德冠紫袍白袴景雲舞元
會第一奏之高宗以琴曲寖絶雖有傳者復失宮商令有司脩習
太常丞呂才上言舜彈五絃之琴歌南風之詩是知琴操曲弄皆
合於歌今以御雪詩爲白雪歌古今奏正曲復有送聲君唱臣和
之義以羣臣所和詩十六韻爲送聲十六節帝善之乃命太常著
于樂府才復撰琴歌白雪等曲帝亦製歌詞十六皆著樂府帝將
伐高麗燕洛陽城門觀屯營教舞按新征用武之勢名曰一戎大
定樂舞者百四十人被五采甲持槊而舞歌者和之曰八紘同軌

樂象高麗平而天下大定也及遼東平行軍大揔管李勣作夷美賔之曲以獻調露二年幸洛陽城南樓宴羣臣太常奏六合還淳之舞其容制不傳高宗自以李氏老子之後也於是命樂工製道調

禮樂志第十一

禮樂志第十二　唐書二十二

端明殿學士兼翰林侍讀學士龍圖閣學士朝請大夫尚書吏部侍郎充集賢殿脩撰臣宋祁奉
敕撰

自周陳以上雅鄭淆雜而無別隋文帝始分雅俗二部至唐更曰部當凡所謂俗樂者二十有八調正宮高宮中呂宮道調宮南呂宮仙呂宮黃鍾宮爲七宮越調大食調高大食調雙調小食調歇指調林鍾商爲七商大食角高大食角雙角小食角歇指角林鍾角越角爲七角中呂調正平調高平調仙呂調黃鍾羽般涉調高般涉爲七羽皆從濁至清迭更其聲下則益濁上則益清慢者過節急者流蕩其後聲器寖殊或有宮調之名或以倍四爲度有與律呂同名而聲不近雅者其宮調乃應夾鍾之律燕設用之絲有琵琶五絃箜篌箏竹有觱篥簫笛匏有笙革有杖鼓第二鼓第三鼓腰鼓大鼓土則附革而爲鞚木有拍板方響以體金應石而備八音倍四本屬清樂形類雅音而曲出於胡部復有銀字之名中

管之格皆前代應律之器也後人失其傳而更以異名故俗部諸曲悉源於雅樂周隋管絃雜曲數百皆西涼樂也鼓舞曲皆龜玆樂也唯琴工猶傳楚漢舊聲及清調蔡邕五弄楚調四弄謂之九弄隋亡清樂散鈌存者纔六十三曲其後傳者平調清調周房中樂遺聲也白雪楚曲也公莫舞漢舞也巴渝漢高帝命工人作也明君漢元帝時作也明之君漢鞞舞曲也鐸舞漢曲也白鳩吳拂舞曲也白紵吳舞也子夜晉曲也前溪晉車騎將軍沈玩作也團扇晉王珉歌也懊儂晉隆安初謡也長史變晉司徒左長史王廞作也丁督護晉宋間曲也讀曲宋人爲彭城王義康作也烏夜啼宋臨川王義慶作也石城宋臧質作也莫愁石城樂所出也襄陽宋隨王誕作也烏夜飛宋沈攸之作也估客樂齊武帝作也楊叛北齊歌也驍壺投壺樂也常林歡宋梁間曲也三洲商人歌也採桑三州曲所出也玉樹後庭花堂堂陳後主作也泛龍舟隋煬帝作也又有吳聲四時歌雅歌上林鳳雛平折命嘯等曲其

聲與其辭皆訛失十不傳其一二蓋唐自太宗高宗作三大舞雜用於燕樂其他諸曲出於一時之作雖非純雅尚不至於淫放武后之禍繼以中宗昏亂固無足言者玄宗爲平王有散樂一部定韋后之難頗有預謀者及即位命寧王主藩邸樂以亢太常分兩朋以角優劣置內教坊於蓬萊宮側居新聲散樂倡優之技有諧謔而賜金帛朱紫者酸棗縣尉袁楚客上疏極諫初帝賜第隆慶坊坊南之地變爲池中宗常泛舟以厭其祥帝即位作龍池樂舞者十有二人冠芙蓉冠躡履備用雅樂唯無磬又作聖壽樂以女子衣五色繡襟而舞之又作小破陣樂舞者被甲冑又作光聖樂舞者鳥冠畫衣以歌王迹所興又分樂爲二部堂下立奏謂之立部伎堂上坐奏謂之坐部伎太常閱坐部不可敎者隸立部又不可教者乃習雅樂立部伎八一安舞二太平樂三破陣樂四慶善樂五大定樂六上元樂七聖壽樂八光聖樂安舞太平樂周隋遺音也破陣樂以下皆用大鼓雜以龜茲樂其聲震厲大定樂又加金鉦慶善舞顓用西涼樂聲頗閑雅每享郊廟

則破陣上元慶善三舞皆用之坐部伎六一燕樂二長壽樂三天
授樂四鳥歌萬歲樂五龍池樂六小破陣樂天授鳥歌皆武后作
也天授年名鳥歌者有鳥能人言萬歲因以制樂自長壽樂以下
用龜茲舞唯龍池樂則否是時民間以帝自潞州還京師舉兵夜
半誅韋皇后制夜半樂還京樂二曲帝又作文成曲與小破陣樂
更奏之其後河西節度使楊敬忠獻霓裳羽衣曲十二遍凡曲終
必遽唯霓裳羽衣曲將畢引聲益緩帝方寖喜神仙之事詔道士
司馬承禎製玄真道曲茅山道士李會元製大羅天曲工部侍郎
賀知章製紫清上聖道曲太清宮成太常卿韋縚製景雲九真紫
極小長壽承天順天樂六曲又製商調君臣相遇樂曲初隋有法
曲其音清而近雅其器有鐃鈸鍾磬幢簫琵琶琵琶圓體脩頸
而小號曰秦漢子蓋絃鼗之遺製出於胡中傳為秦漢所作其聲
金石絲竹以次作隋煬帝厭其聲澹曲終復加解音玄宗既知音
律又酷愛法曲選坐部伎子弟三百教於梨園聲有誤者帝必覺

而正之號皇帝梨園弟子宮女數百亦為梨園弟子居宜春北院梨園法部更置小部音聲三十餘人帝幸驪山楊貴妃生日命小部張樂長生殿因奏新曲未有名會南方進荔枝因名曰荔枝香帝又好羯鼓而寧王善吹橫笛達官大臣慕之皆喜言音律帝常稱羯鼓八音之領袖諸樂不可方也蓋本戎羯之樂其音太蔟一均龜茲高昌疏勒天竺部皆用之其聲焦殺特異衆樂開元二十四年升胡部於堂上而天寶樂曲皆以邊地名若涼州伊州甘州之類後又詔道調法曲與胡部新聲合作明年安祿山反涼州伊州甘州皆陷吐蕃唐之盛時凡樂人音聲人太常雜戶子弟隷太常及鼓吹署皆番上總號音聲人至數萬人玄宗又嘗以馬百匹盛飾分左右施三重榻舞傾盃數十曲壯士舉榻馬不動樂工少年姿秀者十數人衣黃衫文玉帶立左右每千秋節舞於勤政樓下後賜宴設酺亦會勤政樓其日未明金吾引駕騎北衙四軍陳仗列旗幟被金甲短後繡袍太常卿引雅樂每部數十人間以

胡夷之技内閑廐使引戲馬五坊使引象犀入場拜舞宮人數百衣錦繡衣出帷中擊雷皷奏小破陣樂歲以爲常千秋節者玄宗以八月五日生因以其日名節而君臣共爲荒樂當時流俗多傳其事以爲盛其後巨盜起陷兩京自此天下用兵不息而離宮苑囿遂以荒堙獨其餘聲遺曲傳人間聞者爲之悲涼感動蓋其事適足爲戒而不足考法故不復著其詳自肅宗以後皆以生日爲節而德宗不立節然止於羣臣稱觴上壽而已代宗繇廣平王復二京梨園供奉官劉日進製寶應長寧樂十八曲以獻皆宮調也大曆元年又有廣平太一樂涼州曲本西涼所獻也其聲本宮調有大遍小遍貞元初樂工康崑崙寓其聲於琵琶奏於玉宸殿因號玉宸宮調合諸樂則用黃鍾宮其後方鎮多製樂舞以獻河東節度使馬燧獻定難曲昭義軍節度使王虔休以德宗誕辰未有大樂乃作繼天誕聖樂以宮爲調帝因作中和樂舞山南節度使于頔又獻順聖樂曲將半而行綴皆伏一人舞於中又令女伎爲佾

舞雄健壯妙號孫武順聖樂文宗好雅樂詔太常卿馮定采開元
雅樂製雲韶法曲及霓裳羽衣舞曲雲韶樂有玉磬四虡琴瑟筑
簫篪籥跋膝笙竽皆一登歌四人分立堂上下童子五人繡衣執
金蓮花以導舞者三百人階下設錦筵遇內宴乃奏謂大臣曰笙
磬同音沈吟忘味不圖爲樂至於斯也自是臣下功高者輒賜之
樂成改法曲爲仙韶曲會昌初宰相李德裕命樂工製萬斯年曲
以獻大中初太常樂工五千餘人俗樂一千五百餘人宣宗每宴羣
臣備百戲帝製新曲教女伶數十百人衣珠翠緹繡連袂而歌其
樂有播皇猷之曲舞者高冠方履褒衣博帶趨走俯仰中於規矩
又有葱嶺西曲士女蹋歌爲隊其詞言葱嶺之民樂河湟故地歸
唐也咸通間諸王多習音聲倡優雜戲天子幸其院則迎駕奏樂
是時藩鎮稍復舞破陣樂然舞者衣畫甲執旗旆纔十人而已蓋
唐之盛時樂曲所傳至其末年往往亡缺周隋與北齊陳接壤故
歌舞雜有四方之樂至唐東夷樂有高麗百濟北狄有鮮卑吐谷

渾部落稽南蠻有扶南天竺南詔驃國西戎有高昌龜兹疏勒康國安國凡十四國之樂而八國之伎列于十部樂中宗時百濟樂工人亡散岐王爲太常卿復奏置之然音伎多闕舞者二人紫大褎裙襦章甫冠衣履樂有箏笛桃皮觱篥箜篌歌而已北狄樂皆馬上之聲自漢後以爲鼓吹亦軍中樂馬上奏之故隷鼓吹署後魏樂府初有北歌亦曰真人歌都代時命宮人朝夕歌之周隋始與西涼樂雜奏至唐存者五十三章而名可解者六章而已一曰慕容可汗二曰吐谷渾三曰部落稽四曰鉅鹿公主五曰白淨王六曰太子企喻也其餘辭多可汗之稱蓋燕魏之際鮮卑歌也隋鼓吹有其曲而不同貞觀中將軍侯貴昌幷州人世傳北歌詔隷太樂然譯者不能通歲久不可辨矣金吾所掌有大角即魏之簸邏回工人謂之角手以備鼓吹南蠻北狄俗斷髮故舞者以繩圍首約髮有新聲自河西至者號胡音龜兹散樂皆爲之少息扶南樂舞者二人以朝霞爲衣赤皮鞋天竺伎能自斷手足刺腸胃高宗

惡其驚俗詔不令入中國睿宗時婆羅門國獻人倒行以足舞仰植銛刀俯身就鋒歷臉下復植於背觱篥者立腹上終曲而不傷又伏伸其手二人躡之周旋百轉開元初其樂猶與四夷樂同列貞元中南詔異牟尋遣使詣劍南西川節度使韋皋言欲獻夷中歌曲且令驃國進樂皋乃作南詔奉聖樂用黃鍾之均舞六成工六十四人贊引二人序曲二十八疊執羽而舞南詔奉聖樂字曲將終雷鼓作於四隅舞者皆拜金聲作而起執羽稽首以象朝覲每拜跪節以鉦鼓又爲五均一曰黃鍾宮之宮二曰太蔟商之宮三曰沽洗角之宮四曰林鍾徵之宮五曰南呂羽之宮其文義繁雜不足復紀德宗閱於麟德殿以授太常工人自是殿庭宴則立奏宮中則坐奏十七年驃國王雍羌遣弟悉利移城主舒難陀獻其國樂至成都韋皐復譜次其聲又圖其舞容樂器以獻凡工器二十有二其音八金貝絲竹匏革牙角大抵皆夷狄之器其聲曲不隷於有司故無足采云

禮樂志第十二

儀衛志第十三上　　　　唐書二十三上

翰林學士兼龍圖閣學士朝散大夫給事中知制誥充史館脩撰臣歐陽　脩奉
敕撰

唐制天子居曰衙行曰駕皆有衛有嚴羽葆華蓋旌旗罕畢車馬之衆盛矣皆安徐而不譁其人君舉動必以扇出入則撞鍾庭設樂宮道路有鹵簿鼓吹禮官百司必備物而後動蓋所以爲慎重也故慎重則尊嚴尊嚴則肅恭夫儀衛所以尊君而肅臣其聲容文采雖非三代之制至其盛也有足取焉衙凡朝會之仗三衛番上分爲五仗號衙內五衛一曰供奉仗以左右衛爲之二曰親仗以親衛爲之三曰勳仗以勳衛爲之四曰翊仗以翊衛爲之皆服鶡冠緋衫裌五曰散手仗以親勳翊衛爲之服緋絁裲襠繡野馬皆帶刀捉仗列坐于東西廊下每月以四十六人立內廊閤外號曰內仗以左右金吾將軍當上中郎將一人押之有押官有知隊仗官朝堂置左右引駕三衛六十人以左右衛三衛年長彊直能

糾劾者爲之分五番有引駕佽飛六十六人以佽飛越騎步射爲之分六番每番皆有主帥一人坐日引駕升殿金吾大將軍各一人押之號曰押引駕官中郎將郎將各一人檢校引駕事又有千牛仗以千牛備身備身左右爲之千牛備身冠進德冠服袴褶備身左右服如三衛皆執御刀弓箭升殿列御座左右內外諸門以排道人帶刀捉仗而立號曰立門仗宣政左右門仗內仗皆分三番而立號曰交番仗諸衛有挾門隊長槍隊承天門內則左右衛挾門隊列東西廊下門外則左右驍衛挾門隊列東西廊下長樂永安門內則左右威衛挾門隊列東西廊下門外則左右領軍衛挾門隊列東西廊下嘉德門內則左右武衛挾門隊列東西廊下車駕出皇城則挾門隊皆從長槍隊有漆槍木槍白幹槍樸頭槍每夜第一鼕鼕諸隊仗佩弓箭胡祿出鋪立廊下按矟張弓捻箭彀弩第二鼕鼕後擊鍾訖持更者舉矟鍾聲絕則解仗一點持更人按矟持弓者穩箭唱號諸衛仗隊皆分更行探宿衛門閤仗隊

鍪甲纛擐左襻餘仗隊唯持更人纛一具供奉散手仗亦持更纛

甲每朝第一鼕鼕訖持更矟皆舉張弓者攝箭收弩立門隊及諸

隊仗皆立於廊下第二鼕鼕聲絶按矟弛弓收鋪諸門挾門隊立

於階下復一刻立門仗皆復舊内外仗隊立於階下元日冬至大

朝會宴見蕃國王則供奉仗散手仗立於殿上黃麾仗樂縣五路

五副路屬車輿輦繖二翰一陳于庭扇一百五十有六三衞三百

人執之陳于兩箱黃麾仗左右廂各十二部十二行第一行長戟

六色氅領軍衞赤氅威衞青氅黑氅武衞鶩氅驍衞白氅左右衞

黃氅黃地雲花襖冒第二行儀鍠五色幡赤地雲花襖冒第三行

大矟小孔雀氅黑地雲花襖冒第四行小戟刀楯白地雲花襖冒

第五行短戟大五色鸚鵡毛氅青地雲花襖冒第六行細射弓箭

赤地四色雲花襖冒第七行小矟小五色鸚鵡毛氅黃地雲花襖

冒第八行金花朱縢格楯刀赤地雲花襖冒第九行戎鷄毛氅黑

地雲花襖冒第十行細射弓箭白地雲花襖冒第十一行大鋋白

毦青地雲花襖冒第十二行金花綠縢格楯刀赤地四色雲花襖
冒十二行皆有行縢鞋韤前黃麾仗首左右廂各二部部十二行
行十人左右領軍衞折衝都尉各一人領主帥各十人師子袍冒
次左右廂皆一部部十二行行十人左右威衞果毅都尉各一人
領主帥各十人豹文袍冒次廂各一部部十二行行十人左右武
衞折衝都尉各一人主帥各十人次廂各一部部十二行行十人
左右衞折衝都尉各一人主帥各十人次當御廂各一部部十二
行行十人左右衞果毅都尉各一人主帥各十人次後廂各一部
部十二行行十人左右驍衞折衝都尉各一人主帥各十人次後
廂各二部部十二行行十人左右武衞果毅都尉各一人主帥各
十人次後左右廂各一部部十二行行十人左右威衞折衝都尉
各一人主帥各十人次後左右廂各一部部十二行行十人左右
威衞果毅都尉各一人主帥各十人次後左右廂各一部部十二
行行十人左右領軍衞果毅都尉各一人主帥各十人次盡後

左右廂軍衛主帥各十人護後被師子文袍冒左右領軍衛黃麾仗首尾廂皆絳引旛二十引前十掩後十廂各獨揭鼓十二重重二人赤地雲花襖冒行縢鞋韈居黃麾仗外每黃麾仗一部鼓一左右衛左右驍衛左右武衛左右威衛將軍各一人大將軍各一人左右領軍衛大將軍各一人檢校被繡袍次左右衛黃旗仗立于兩階之次鍪甲弓箭刀楯皆黃隊有主帥以下四十人皆戎服被大袍二人引旗一人執二人夾二十人執矟餘佩弩弓箭第一麟旗隊第二角端旗隊第三赤熊旗隊折衝都尉各一人檢校戎服被大袍佩弓箭横刀又有夾轂隊廂各六隊隊三十人胡木鍪毦蜀鎧懸鈴覆膊錦臂韝白行縢紫帶鞋韈持矟楯刀廂各折衝都尉一人果毅都尉二人檢校冠進德冠被紫絁連甲緋繡葵花文袍第一隊第四隊朱質鍪鎧緋綺第二隊第五隊白質鍪鎧紫綺第三隊第六隊黑質鍪鎧皁綺次左右驍衛赤旗仗坐于東西廊下鍪甲弓箭刀楯皆赤主帥以下如左右衛第一鳳旗隊第二

飛黃旗隊折衝都尉各一人檢校第三吉利旗隊第四兕旗隊第五太平旗隊果毅都尉各一人檢校又有親勳翊衛仗廂各三隊壓角隊皆有旗一人執二人引二人夾校尉以下翊衛以上三十五人皆平巾幘緋裲襠大口絝帶橫刀執矟二十人帶弩四人帶弓箭十一人第一隊鳳旗大將軍各一人主之第二隊飛黃旗將軍各一人主之第三隊吉利旗郎將一人主之次左右武衛白旗仗居驍衛之次贅甲弓箭刀楯皆白主帥以下如左右衛第一五牛旗隊黃旗居內赤青居左白黑居右各八人執第二飛麟旗隊第三駃騠旗隊第四鸞旗隊果毅都尉各一人檢校第五犀牛旗隊第六鵕鸃旗隊第七騏驎旗隊第八騼騆旗隊折衝都尉各一人檢校持鈒隊果毅都尉各一人校尉二人檢校前隊執銀裝長刀紫黃綬紛絳引旛一金節十二分左右次罕畢朱雀幢叉青龍白虎幢道蓋叉各一自絳引旛以下執者服如黃麾執罕畢及幢者平陵冠朱衣革帶左罕右畢左青龍右白虎稱長一人出則告

鞾服如黃麾釵戟隊各一百四十四人分左右三行應蹕服如黃麾果毅執青龍等旗將軍各一人檢校旅帥二人執銀裝長刀紫黃綬紛檢校後隊次左右威衛黑旗仗立于階下鍪甲弓箭楯矟皆黑主帥以下如左右衛第一黃龍負圖旗隊第二黃鹿旗隊第三騶牙旗隊第四蒼烏旗隊果毅都尉各一人檢校次左右領軍衛青旗仗居威衛之次鍪甲弓箭楯矟皆青主帥以下如左右衛第一應龍旗隊第二玉馬旗隊第三三角獸旗隊果毅都尉各一人檢校第四白狼旗隊第五龍馬旗隊第六金牛旗隊折衝都尉各一人檢校又有殳仗步甲隊將軍各一人檢校殳仗左右廂千人廂別二百五十人執殳二百五十人執叉皆赤地雲花襖冒行縢鞋韈殳叉以次相間左右領軍衛各一百六十人左右武衛各一百人左右威衛左右驍衛左右衛各八十人左右廂有主帥三十八人平巾幘緋裲襠大口絝執儀刀廂有左右衛各三人左右驍衛左右武衛左右威衛左右領軍衛各四人以主殳仗被豹文

袍冒領軍衛師子文袍步甲隊從左右廂各四十八前後皆二十四每隊折衝都尉一人主之被繡袍每隊一人戎服大袍帶橫刀執旗二人引二人夾皆戎服大袍帶弓箭橫刀隊別三十人被甲臂韝行滕鞋韈每一隊鍪甲覆膊執弓箭一隊胡木鍪及毦蜀鎧覆膊執刀楯積相間第一隊赤質鍪甲赤弓箭折衝都尉各一人主之執鶡雞旗第二隊赤質鍪鎧赤刀楯積果毅都尉各一人主之執豹旗第三隊青質鍪甲青弓箭折衝都尉各一人主之第四隊青質鍪鎧青刀楯積果毅都尉各一人主之第五隊黑質鍪甲黑弓箭前左右威衛折衝都尉各一人主之第六隊黑質鍪鎧黑刀楯積果毅都尉各一人主之第七隊白質鍪甲白弓箭左右武衛折衝都尉各一人主之第八隊白質鍪鎧白刀楯積果毅都尉各一人主之第九隊黃質鍪甲黃弓箭左右驍衛折衝都尉各一人主之第十隊黃質鍪鎧黃刀楯積果毅都尉各一人主之第十一隊黃質鍪甲黃弓箭左右衛折衝都尉各一人主之第十二隊黃質

鍪鎧黃刀楯穳果毅都尉各一人主之次後第一隊黃質鍪鎧黃刀楯穳左右衞折衝都尉各一人主之至第十二隊與前同次左右金吾衞辟邪旗隊折衝都尉各一人檢校又有清游隊朱雀隊玄武隊清游隊建白澤旗二各一人執帶橫刀二人引二人夾皆帶弓箭橫刀左右金吾衞折衝都尉各一人帶弓箭橫刀各領四十人皆帶橫刀二十人持矟四人持弩十六人帶弓箭朱雀隊建朱雀旗一人執引夾皆二人金吾衞折衝都尉一人主之領四十人二十人持矟四人持弩十六人帶弓箭又二人持穳矟皆佩橫刀穳矟以黃金塗末龍旗十二執者戎服大袍副竿二各一人執戎服大袍分左右果毅都尉各一人主之大將軍各一人檢校二隊玄武隊建玄武旗一人執二人引二人夾平巾幘黑裲襠黑袂大口絝左右金吾衞折衝都尉各一人主之各領五十人持矟二十五人持弩五人帶弓箭二十人又二人持穳矟諸衞挾門隊長槍隊與諸隊相間朝日殿上設黼扆躡席熏爐香案御史大夫領

屬官至殿西廡從官朱衣傳呼促百官就班文武列于兩觀監察御
史二人立於東西朝堂甎道以涖之平明傳點畢內門開監察御史
領百官入夾階監門校尉二人執門籍曰唱籍既視籍曰在入畢而
止次門亦如之序班于通乾觀象門南武班居文班之次入宣政門
文班自東門而入武班自西門而入至閤門亦如之夾階校尉十
人同唱入畢而止宰相兩省官對班于香案前百官班于殿庭左
右巡使二人分涖于鐘鼓樓下先一品班次二品班次三品班次
四品班次五品班每班尚書省官爲首武班供奉者立于橫街之
北次千牛中郎將次千牛將軍次過狀中郎將一人次接狀中郎
將一人次押柱中郎將一人次押柱中郎一人次排階中郎將一
人次押散手仗中郎將一人次左右金吾衛大將軍凡殿中省監
少監尚衣尚舍尚輦奉御分左右隨繖扇而立東宮官居上臺官
之次王府官又次之唯三太三少賓客庶子王傅隨本品侍中奏
外辦皇帝步出西序門索扇扇合皇帝升御座扇開左右留扇各

三左右金吾將軍一人奏左右廂內外平安通事舍人贊宰相兩省官再拜升殿內謁者承旨喚仗左右羽林軍勘以木契自東西閤而入內侍省五品以上一人引之左右衛大將軍將軍各一人押之二十人以下入則不帶仗三十人入則左右廂監門各二人千牛備身各四人三衛各八人金吾一人百人入則左右廂監門各六人千牛備身各四人三衛三十三人金吾七人二百人則增以左右武衛威衛領軍衛金吾衛翊衛等凡仗入則左右廂加一人監捉永巷御刀弓箭及三衛帶刀入則曰仗入三衛不帶刀而入則曰監引入朝罷皇帝步入東序門然後放仗內外仗隊七刻乃下常參輟朝日六刻即下宴蕃客日隊下復立半仗于兩廊朔望受朝及蕃客辭見加纛稍隊儀仗減半凡千牛仗立則全仗立太陽虧昏塵大霧則內外諸門皆立仗泥雨則延三刻傳點駕大駕鹵簿天子將出前二日太樂令設宮縣之樂于庭晝漏上五刻駕發前發七刻擊一鼓為一嚴前五刻擊二鼓為再嚴侍中版奏

請中嚴有司陳鹵簿前二刻擊三鼓爲三嚴諸衛各督其隊與鈒戟以次入陳殿庭通事舍人引羣官立朝堂侍中中書令以下奉迎於西階侍中負寶乘黄令進路於太極殿西階南向千牛將軍一人執長刀立路前北向黄門侍郎一人立侍臣之前賛者二人既外辦太僕卿攝衣而升正立執轡天子乘輿以出降自西階曲直華蓋警蹕侍衛千牛將軍前執轡天子升路太僕卿授綏侍中中書令以下夾侍黄門侍郎前奏請發鑾駕動警蹕鼓傳音黄門侍郎與賛者夾引而出千牛將軍夾路而趨駕出承天門侍郎乘馬奏駕少留敕侍臣乘馬侍中前承制退稱制曰可黄門侍郎退稱侍臣乘馬賛者承傳侍臣皆乘侍衛之官各督其屬左右翊駕在黄麾内符寶郎奉六寶與殿中後部從在黄鉞内侍中中書令以下夾侍路前賛者在供奉官内侍臣乘畢侍郎奏請車右升侍中前承制退稱制曰可侍郎復位千牛將軍升侍郎奏請發萬年縣令先導次京兆牧

太常卿司徒御史大夫兵部尚書皆乗路鹵簿如本品次清游隊次左右金吾衛大將軍各一人帶弓箭橫刀檢校龍旗以前朱雀等隊各二人持𥎞矟騎夾次左右金吾衛果毅都尉各一人帶弓箭橫刀領夾道鐵甲佽飛次虞候佽飛四十八騎平巾幘緋裲襠大口絝帶弓箭橫刀夾道分左右以屬黃麾仗次外鐵甲佽飛二十四人帶弓箭橫刀甲騎具裝分左右廂皆六重以屬步甲隊次朱雀隊次指南車記里鼓車白鷺車鸞旗車辟惡車皮軒車皆四馬有正道匠一人駕士十四人皆平巾幘大口絝緋衫太卜令一人居辟惡車服如佽飛執弓箭左金吾衛隊正一人居皮軒車服平巾幘緋裲襠銀裝儀刀紫黃綬紛執弩次引駕十二重重二人皆騎帶橫刀自皮軒車後屬于細仗前矟弓箭相間左右金吾衛果毅都尉各一人主之次鼓吹次黃麾仗一執者武弁朱衣革帶二人夾次殿中侍御史二人導次太史監一人書令史一人騎引相風行漏轝次相風轝正道匠一人轝士八人服如正道匠次掆

鼓金鉦司辰典事匠各一人刻漏生四人分左右次行漏轝正道匠一人轝士十四人次持鈒前隊次御馬二十四分左右各二人馭次尚乘奉御二人書令史二人騎從次左青龍右白虎旗執者一人服如正道匠引夾各二人皆騎次左右衛果毅都尉各一人各領二十五騎二十人執矟四人持弩一人帶弓箭行儀刀仗前次通事舍人四人在左四人在右侍御史一人在左一人在右御史中丞一人在左一人在右左拾遺一人在左右拾遺一人在右左補闕一人在左右補闕一人在右起居郎一人在左起居舍人一人在右諫議大夫一人在左一人在右給事中二人在左中書舍人二人在右黃門侍郎二人在左中書侍郎二人在右左散騎常侍一人在左右散騎常侍一人在右侍中二人在左中書令二人在右通事舍人以下皆一人從次香蹬一有衣繡以黃龍執者四人服如折衝都尉次左右衛將軍一人分左右領班劒儀刀各一人從次班劒儀刀左右廂各十二行第一左右衛親衛各五十

三人第二左右衛親衛各五十五人第三左右衛勳衛各五十七人第四左右衛勳衛各五十九人各執金銅裝班劒纁朱綬紛第五左右衛翊衛各六十一人第六左右衛翊衛各六十三人第七左右衛翊衛各六十五人第八左右驍衛各六十七人各執金銅裝儀刀綠綟綬紛第九左右武衛翊衛各六十九人第十左右威衛翊衛各七十一人第十一左右領軍衛翊衛各七十三人第十二左右金吾衛翊衛各七十五人各執銀裝儀刀紫黃綬紛自第一行有曲折三人陪後門每行加一人至第十二行曲折十四人次左右廂諸衛中郎將主之執班劒儀刀領親勳翊衛次左右衛郎將各一人皆領散手翊衛三十人佩横刀騎居副仗矟翊衛內次左右驍衛郎將各一人各領翊衛二十八人甲騎具裝執副仗矟居散手衛外次左右衛供奉中郎將郎將四人各領親勳翊衛四十八人帶横刀騎分左右居三衛仗內次玉輅駕六馬太僕卿馭之駕士三十二人凡五路皆有副駕士皆平巾幘大口絝衫從

路色玉路服青衫千牛衛將軍一人陪乘執金裝長刀左右衛大將軍各一人騎夾皆一人從居供奉官後次千牛衛將軍一人中郎將二人皆一人從次千牛備身備身左右二人騎居玉路後帶橫刀執御刀弓箭次御馬二各一人馭次左右監門校尉二人騎執銀裝儀刀居後門內次衙門旗二人執四人夾皆騎赤綦襖黃冒黃袍次左右監門校尉各十二人騎執銀裝儀刀督後門十二行仗頭皆一人次左右驍衛翊衛各三隊居副仗矟外次左右衛夾轂廂各六隊次大繖二執者騎橫行居衙門後次雉尾障扇四執者騎夾繖次罼翣翣十八人次小團雉尾扇四方雉尾扇十二花蓋二皆執者一人夾罼翣自大繖以下執者服皆如折衝都尉次掌輦四人引輦次大輦一主輦二百人平巾幘黃絲布衫大口袴紫誕帶紫行縢鞋韈尚輦奉御二人主罼翣各書令史二人騎從次殿中少監一人督諸局供奉事一人從次諸司供奉官次御馬二十四各二人馭分左右次尚乘直長二人平巾幘緋袴褶書令

史二人騎從居御馬後次後持鈒隊次大繖二雉尾扇八夾繖左右橫行次小雉尾扇朱畫團扇皆十二左右橫行次花蓋二叉二次俾倪十二左右橫行次玄武幢一叉一居絳麾內次絳麾二左右夾玄武幢次細矟十二孔雀爲毦左右橫行居絳麾後自鈒戟以下執者服如黃麾仗唯玄武幢執者服如罕畢次後黃麾執者一人夾二人皆騎次殿中侍御史二人分左右各令史二人騎從居黃麾後次大角次方輦一主輦二百人次小輦一主輦六十人次小輿一奉輿十二人服如主輦次尚輦直長二人分左右檢校輦輿皆書令史二人騎從次左右武衞五牛旗輿五赤青居左黃居中白黑居右皆八人執之平巾幘大口絝衫從旗色左右威衞隊正各一人主之騎執銀裝長刀次乘黃令一人丞一人分左右檢校玉路皆府史二人騎從次金路象路革路木路皆駕六馬駕士三十二人次五副路皆駕四馬駕士二十八人次耕根車駕六馬駕士三十二人次安車四望車皆駕四馬駕士二十四人次

羊車駕果下馬一小史十四人次屬車十二乘駕牛駕士各八人
次門下中書秘書殿中四省局官各一人騎分左右夾屬車各五
人從唯符寶以十二人從次黃鉞車上建黃鉞駕二馬左武衛隊
正一人在車駕士十二人次豹尾車駕二馬右武衛隊正一人在
車駕士十二人次左右威衛折衝都尉各一人各領掩後二百人
步從五十人爲行大戟五十人刀楯穳五十人弓箭五十人弩五
十人皆黑鍪甲覆膊臂韝橫行次左右領軍衛將軍二人領步甲
隊及殳仗各二人執䂍矟從次前後左右廂步甲隊次左右廂黃
麾仗次左右廂殳仗次諸衛馬隊左右廂各二十四自十二旗後
屬于玄武隊前後有主帥以下四十人皆戎服大袍二人引旗一
人執二人夾二十人執矟餘佩弩弓箭第一辟邪旗左右金吾衛
折衝都尉各一人主之皆戎服大袍佩弓箭橫刀騎第二應龍旗
第三玉馬旗第四三角獸旗左右領軍衛果毅都尉各一人主之
第五黃龍負圖旗第六黃鹿旗左右威衛折衝都尉各一人主之

第七飛麟旗第八駃騠旗第九鸞旗左右武衛果毅都尉各一人主之第十鳳旗第十一飛黃旗左右驍衛折衝都尉各一人主之第十二麟旗第十三角端旗以當御第十四赤熊旗左右衛折衝都尉各一人主之第十五兕旗第十六太平旗左右驍衛果毅都尉各一人主之第十七犀牛旗第十八駿鸃旗第十九騼騮旗左右武衛折衝都尉各一人主之第二十騶牙旗第二十一蒼烏旗左右威衛果毅都尉各一人主之第二十二白狼旗第二十三龍馬旗第二十四金牛旗左右領軍衛折衝都尉各一人主之其服皆如第一次玄武隊次衙門一居玄武隊前大戟隊後執者二人夾四人皆騎分左右赤綦襖黃袍黃冒次衙門左右廂廂有五門執夾人同上第一門居左右威衛黒質步甲隊之後白質步甲隊之前第二門居左右衛步甲隊之後左右領軍衛黃麾仗之前第三門居左右武衛黃麾仗之後左右驍衛黃麾仗之前第四門居左右領軍衛黃麾仗之後左右衛步甲隊之前第五門居左右

武衞白質步甲隊之後黒質步甲隊之前五門別當步甲隊黃麾仗前馬隊後各六人分左右戎服大袍紫帶弓箭橫刀凡衙門皆監門校尉六人分左右執銀裝長刀騎左右監門衞大將軍將軍中郎將廂各巡行校尉二人往來檢校諸門中郎將各一人騎從左右金吾衞將軍循仗檢校各二人執犦矟騎從左右金吾衞果毅都尉二人糾察仗內不法各一人騎從駕所至路南向將軍降立于路右侍中前奏請降路天子降乘輿而入繖扇華蓋侍衞駕還一刻擊一鼓爲一嚴仗衞還於塗三刻擊二鼓爲再嚴將士布隊仗侍中奏請中嚴五刻擊三鼓爲三嚴黃門侍郎奏請駕發鼓傳音駕發鼓吹振作入門太樂令命擊蕤賓之鐘左五鐘皆應鼓柷奏采茨之樂至太極門戛敔樂止既入鼓柷奏太和之樂回路南向侍中請降路乘輿乃入繖扇侍衞警蹕如初至門戛敔樂止皇帝入侍中版奏請解嚴叩鉦將士皆休

儀衞志第十三上

儀衛志第十三下　唐書二十三下

翰林學士兼龍圖閣學士朝散大夫給事中知制誥充史館脩撰臣歐陽脩奉

敕撰

太皇太后皇太后皇后出尚儀版奏請中嚴尚服率司仗布侍衛司賓列內命婦於庭西嚮北上六尚以下詣室奉迎尚服負寶內僕進車于閤外尚儀版奏外辦馭者執轡太皇太后乘輿以出華蓋侍衛警蹕內命婦從出門太皇太后升車從官皆乘馬內命婦宮人以次從清游隊旗一執者一人佩橫刀引夾皆二人佩弓箭橫刀騎次金吾衛折衝都尉一人佩橫刀弓箭領騎四十亦佩橫刀夾折衝執矟二十人持弩四人佩弓箭十六人持穳矟刀二人次虞候佽飛二十八人騎佩弓箭橫刀夾道分左右以屬黃麾仗次內僕令一人在左丞一人在右各書令史二人騎從次黃麾一執者一人夾道二人皆騎次左右廂黃麾仗廂皆三行行百人第一短戟五色氅執者黃地白花綦襖冒第二戈五色氅執者赤地

黃花綦襖冒第三鍠五色旛執者青地赤花綦襖冒左右衛左右
威衛左右武衛左右驍衛左右領軍衛各三行行二十人每衛以
主帥六人主之皆豹文袍冒執鍮石裝長刀騎雅左右領軍衛㦸
三人每衛果毅都尉一人被繡袍各一人從左右領軍衛有絳引
旛引前者三掩後者三次內謁者監四人給事二人內常侍二人
內侍少監二人騎分左右皆有內給使一人從次內給使百二十
人平巾幘大口絝緋裲襠分左右屬于宮人車次偏扇團扇方扇
皆二十四宮人執之衣緋大袖裙襦緋衣革帶履分左右次香蹬
一內給使四人轝之居重翟車前次重翟車駕四馬駕士二十四
人次行障六次坐障三皆左右夾車宮人執之服同執扇次內寺
伯二人領寺人六人執御刀服如內給使夾重翟車次署青轝一執
者八人團雉尾扇二夾轝次大繖四次雉尾扇八左右橫行為二
重次錦花蓋二單行次小雉尾扇朱畫團扇皆十二橫行次錦曲
蓋二十橫行為二重次錦六柱八分左右自署青轝以下皆內給使

執之次宮人車次絳麾二分左右次後黃麾一執者一人夾二人
皆騎次供奉宮人在黃麾後次厭翟車翟車安車皆駕四馬駕士
各二十四人四望車駕士二十二人金根車駕牛駕士十二人次
左右廂衙門各二每門二人執四人夾皆赤綦襖黃袍冒騎次左
右領軍衛廂皆一百五十人執殳赤地黃花綦襖冒前屬于黃麾
仗後盡鹵簿廂各主帥四人主之皆黃袍冒執鍮石裝長刀騎折
衝都尉二人檢校殳仗皆一人騎從次衙門一盡鹵簿後殳仗內
正道每門監門校尉二人主之執銀裝長刀廂各有校尉一人騎
佩銀橫刀往來檢校御馬減大駕之半太皇太后將還三嚴內典
引引外命婦出次就位司賓引內命婦出次序立大次之前既外
辦馭者執轡太皇太后乘輿出次華蓋警蹕侍衛如初內命婦以
下乘車以從車駕入內典引引外命婦退駕至正殿門外車駕南
嚮尚儀前奏請降車將士還皇太子出則鹵簿陳于重明門外其
日三刻宮臣皆集於次左庶子版奏請中嚴典謁引宮臣就位侍

衛官服其器服左庶子負璽詣閤奉迎僕進車若輦于西閤外南嚮內率一人執刀立車前北嚮中允一人立侍臣之前贊者二人立中允之前前二刻諸衛之官詣閤奉迎宮臣應從者各出次立於門外文東武西重行北嚮北上左庶子版奏外辦僕升正位執轡皇太子乘輿而出內率前執轡皇太子升車僕立授綏左庶子以下夾侍中允奏請發車動贊者夾引而出內率夾車而趨出重明門中允奏請停車侍臣上馬左庶子前承令退稱令曰諾中允退稱侍臣上馬贊者承傳侍臣皆騎中允奏請車右升左庶子前承令退稱令曰諾內率升訖中允奏請發車動鼓吹振作太傅乘車訓道少傅乘車訓從出延喜門家令先導次率更令詹事太保太傅太師皆軺車備鹵簿次清游隊旗一執者一人佩橫刀引夾皆二人亦佩弓箭橫刀騎次清道率府折衝都尉一人佩弓箭橫刀領騎三十亦佩橫刀十八人執矟九人挾弓箭三人持弩各二人騎從次左右清道率府率各一人騎佩橫刀弓箭領清道直盪及

檢校清游隊各二人執䂍矟騎從次外清道直盪二十四人騎佩弓箭橫刀夾道次龍旗六各一人騎執佩橫刀戎服大袍橫行正道每旗前後二人騎爲二重前引後護皆佩弓箭橫刀戎服大袍次副竿二分左右各一人騎執次細引六重皆騎佩橫刀每重二人自龍旗後屬于細仗矟弓箭相間廂各果毅都尉一人主之次率更丞一人府史二人騎從領鼓吹次誕馬十分左右執者各二人次廄牧令一人居左丞一人居右各府史二人騎從次左右翊府郎將二人主班劒次左右翊衛二十四人執班劒分左右次通事舍人四人司直二人文學四人洗馬二人司議郎二人居左太子舍人二人居右中允二人居左中舍人二人居右左右諭德二人左右庶子四人騎分左右皆一人從次左右衛率府副率二人步從次親勳翊衛廂各中郎將郎將一人皆領儀刀六行第一親衛二十三人第二親衛二十五人皆執金銅裝儀刀纁朱綬紛第三勳衛二十七人第四勳衛二十九人皆執銀裝儀刀綠綟紛第五

翊衛三十一人第六翊衛三十三人皆執鍮石裝儀刀紫黃綬紛自第一行有曲折三人陪後門毋行加一人至第六行八人次三衛十八人騎分左右夾路次金路駕四馬駕士三十三人僕寺僕馭左右率府率二人執儀刀陪乘次左右衛率府率二人夾路各一人從居供奉官後次左右内率府率二人副率二人領細刀弓箭皆一人從次千牛騎執細刀弓箭次三衛儀刀仗後開衙門次左右監門率府直長各六人執鍮石儀刀騎監後門次左右衛率府廂各翊衛二隊皆騎在執儀刀行外壓角隊各三十人騎佩橫刀一人執旗二人引二人夾十五人執矟七人佩弓箭三人佩弩隊各郎將一人主之次繖二人執雉尾扇四夾繖次要轝一執者八人團雉尾扇二小方雉尾扇八以夾要轝内直郎二人主之各令史二人騎從次誕馬十分左右馭者各二人次典乘二人各府史二人騎從次左右司禦率府校尉二人騎從佩鍮石裝儀刀領團扇曲蓋次朱漆團扇六紫曲蓋六各橫行次諸司供奉次左右

清道率府校尉二人騎佩鍮石裝儀刀主大角次副路駕四馬駕士二十二人軺車駕一馬駕士十四人四望車駕一馬駕士十人次左右廂步隊十六每隊果毅都尉一人領騎三十人戎服大袍佩橫刀一人執旗二人引二人夾二十五人佩弓箭前隊持矟與佩弓箭前隊以次相間次左右司禦率府副率各一人騎檢校步隊二人執𥜥矟騎從次儀仗左右廂各六色每色九行行六人赤綦襖冒行縢鞋韈第一戟赤氅六人第二弓箭六人第三儀鋋毦六人第四刀楯六人第五儀鍠五色幡六人第六油戟六人次前仗首左右廂各六色每色三行行六人左右司禦率府二人果毅都尉各一人主帥各六人主之次左右廂各六色每色三行行六人左右衞率府副率二人果毅都尉各一人主帥各六人主之左右司禦率府主帥各六人騎護後率及副率各一人步從廂有絳引旛十二引前者六引後者六廂各有獨揭鼓六重重二人居儀仗外夂仗內皆赤綦襖冒行縢鞋韈左右司禦率府四重左右衞

率府二重次左右廂皆百五十人左右司禦率府各八十六人左右衞率府各六十四人赤綦襖冒主殳分前後居步隊外馬隊內各司禦率府果毅都尉一人主之各一人騎從廂各主帥七人左右司禦率府各四人左右衞率府各三人騎分前後次左右廂馬隊廂各十隊隊有主帥以下三十一人戎服大袍佩橫刀騎隊有旗一執者一人引夾各二人皆佩弓箭十六人持矟七人佩弓箭三人佩弩第一左右淸道率府果毅都尉二人主之第二第三第四左右司禦率府果毅都尉二人主之第五第六第七左右衞率府果毅都尉主之第八第九第十左右司禦率府果毅都尉二人主之皆戎服大袍佩弓箭橫刀次後拒隊旗一執者佩橫刀引夾路各二人佩弓箭橫刀次淸道率府果毅都尉一人領四十騎佩橫刀凡執矟二十人佩弓箭十六人佩弩四人騎從次後拒隊前當正道殳仗內有僑門次左右廂各有僑門三第一當左右司禦率府步隊後左右衞率府步隊前第二當左右衞率府步隊後左右

司御率府儀仗前第三當左右司御率府儀仗後左右衞率府步
隊前每門二人執四人夾皆騎赤綦襖黃袍冒門有監門率府直
長二人檢校左右監門率府副率各二人檢校諸門各一人騎從
次左右清道率府副率各二人檢校仗內不法各一人騎從次少
師少傅少保正道乘路備鹵簿文武以次從皇太子所至回車南
嚮左庶子跪奏請降路還宮一嚴轉仗衞于還塗再嚴左庶子版
奏請中嚴三嚴僕進車左庶子版奏外辦皇太子乘輿出門外降
輿乘車左庶子請車右升侍臣皆騎車動至重明門宮官下馬皇
太子乘車而入太傅少傅還皇太子至殿前車南嚮左庶子奏請
降皇太子乘輿而入侍臣從至閤左庶子版奏解嚴若常行常朝
無馬隊鼓吹金路四望車家令率更令詹事太保太師少保少師
又減隊仗三之一清道儀刀誕馬皆減半乘軺車而已二傅乘犢
車導從十人太傅加清道二人皇太子妃鹵簿清道率府校尉六
人騎分左右爲三重佩橫刀弓箭次青衣十人分左右次導客舍

人四人内給使六十人皆分左右後屬内人車次偏扇團扇方扇各十八分左右宮人執者間綵衣革帶次行障四坐障二宮人執以夾車次典内二人騎分左右次厭翟車駕三馬駕士十四人次閤帥二人領内給使十八人夾車次六柱二内給使執之次供奉内人乘犢車次繖一雉尾扇二團扇四曲蓋二皆分左右各内給使執之次戟九十執者絳綦襖冒分左右親王鹵簿有清道六人爲三重武弁朱衣革帶次憾弩一執者平巾幘緋裲襠騎次青衣十二人平巾青幘青布裲襠執青布仗袋分左右次車輻十二分左右車輻棒也夾車而行故曰車輻執者服如憾弩次戟九十執者絳綦襖冒分左右次絳引旛六分左右横行以引刀楯弓箭矟次内第一行廂執刀楯絳綦襖冒第二行廂執弓矢戎服第三行廂執矟戎服大袍廂各四十人次節一夾矟二各一人騎執平巾幘大口袴緋衫次告止旛四傳教旛四信旛八凡旛皆絳爲之署官號篆以黄飾以鳥翅取其疾也金塗鉤竿長一丈一尺執者服如

夾矟分左右次儀鋋二儀鍠六油戟十八儀矟十細矟十執者皆
絳綦襖冒次儀刀十八執者服如夾矟分左右次誕馬八馭者服
如夾矟分左右次府佐六人平巾幘大口絝緋裲襠騎持刀夾引
次象路一駕四馬佐二人立侍一人武弁朱衣革帶居左一人緋
裲襠大口絝持刀居右駕士十八人服如夾矟次繖一雉尾扇二
次朱漆團扇四曲蓋二執者皆絳綦襖冒分左右次僚佐本服陪
從次麾幢各一左麾右幢次大角鼓吹一品鹵簿有清道四人爲
二重幰弩一騎青衣十人車輻十人戟九十絳引旛六刀楯弓箭
矟皆八十節二大矟二告止旛傳教旛皆二信旛六誕馬六儀刀
十六府佐四人夾行革路一駕四馬駕士十六人繖一朱漆團扇
四曲蓋二僚佐本服陪從麾幢大角鐃吹皆備自二品至四品青
衣車輻每品減二人二品刀楯弓箭戟矟各減二十三品以下每
品減十而已二品信旛四誕馬四儀刀十四革路駕士十四人三
品亦如之儀刀十革路駕士十二人四品五品信旛二誕馬二儀

刀八木路駕士十八人自二品至四品皆有清道二人朱漆團扇二
曲蓋一幰弩一騎幡竿長丈繖一節一夾矟二萬年縣令亦有清
道二人幰弩一騎青衣車輻皆二人戟三十告止幡傳教幡信幡
皆二竿長九尺誕馬二軺車一馬駕士十六人繖朱漆團扇曲蓋皆
一非導駕及餘四等縣初上者減幰弩車輻曲蓋其戟亦減十內
命婦夫人鹵簿青衣六人偏扇團扇皆十六執者閒綵裙襦綵衣
革帶行障三坐障二厭翟車駕二馬馭人十內給使十六人夾車
從車六乘繖雉尾扇皆一團扇二內給使執之戟六十外命婦一
品亦如之厭翟車馭人減二有從人十六人非公主王妃則乘白
銅飾犢車駕牛馭人四無雉尾扇嬪青衣四人偏扇團扇方扇十
四行障二坐障一翟車馭人八內給使十四人夾車四乘戟四十
外命婦二品亦如之乘白銅飾犢車青通幰朱裏從人十四人婕
妤美人才人青衣二人偏扇團扇方扇十行障二坐障一安車駕
二馬馭人八內給使十人從車二乘戟二十太子良娣良媛承徽

外命婦三品亦如之白銅飾犢車從人十人外命婦四品青衣二人偏扇團扇方扇皆八行障坐障皆一白銅飾犢車駁人四從人八餘同三品唯無戟自夫人以下皆清道二人繖一又有團扇二

大駕鹵簿鼓吹分前後二部鼓吹令二人府史二人騎從分左右前部掆鼓十二夾金鉦十二大鼓長鳴皆百二十鐃鼓十二歌簫笳次之大橫吹百二十節鼓二笛簫觱篥笳桃皮觱篥次之掆鼓夾金鉦皆十二小鼓中鳴皆百二十羽葆鼓十二歌簫笳次之至相風轝有掆鼓一金鉦一鼓左鉦右至黃麾有左右金吾衛果毅都尉二人主大角百二十橫行十重鼓吹丞二人典事二人騎從次後部鼓吹羽葆鼓十二歌簫笳次之鐃鼓十二歌簫笳次之小橫吹百二十笛簫觱篥笳桃皮觱篥次之凡歌簫笳工各二十四人主帥四人笛簫觱篥笳桃皮觱篥工各二十四人法駕減太常卿司徒兵部尚書白鷺車辟惡車大輦五副路安車四望車又減屬車四清游隊持鈒隊玄武隊皆減四之一鼓吹減三之一小駕

又減御史大夫指南車記里鼓車鸞旗車皮軒車象革木三路耕根車羊車黃鉞車豹尾車屬車小輦小輿諸隊及鼓吹減大駕之半凡鼓吹五部一鼓吹二羽葆三鐃吹四大橫吹五小橫吹揔七十五曲鼓吹部有掆鼓大鼓金鉦小鼓長鳴中鳴掆鼓十曲一警雷震二猛獸駭三鷙鳥擊四龍媒蹀五靈蘷吼六鵰鶚爭七壯士怒八熊羆吼九石墜崖十波蕩壑大鼓十五曲嚴用三曲一元驎合邏二元驎他固夜三元驎跋至慮警用十二曲一元咳大至遊二阿列乾三破達析利純四賀羽眞五鳴都路跋六他勃鳴路跋七相雷析追八元咳赤賴九赤咳赤賴十吐咳乞物眞十一貪大訐十二賀粟胡眞小鼓九曲一漁陽二雞子三警鼓四三鳴五合節六覆參七步鼓八南陽會星九單摇皆以爲嚴警其一上馬用之長鳴一曲三聲一龍吟聲二彪吼聲三河聲中鳴一曲三聲一盪聲二牙聲三送聲羽葆部十八曲一太和二休和三七德四騶虞五基王化六纂唐風七厭炎精八肇皇運九躍龍飛十殄馬邑十

一興晉陽十二濟渭險十三應聖期十四御宸極十五寧兆庶十六服遐荒十七龍池十八破陣樂鐃吹部七曲一破陣樂二上車三行車四向城五平安六歡樂七太平大橫吹部有節鼓二十四曲一悲風二遊絃三閒絃明君四吳明君五古明君六長樂聲七五調聲八烏夜啼九望鄉十跨鞌十一閒君十二瑟調十三止息十四天女怨十五楚客十六楚妃歎十七霜鴻引十八楚歌十九胡笳聲二十辭漢二十一對月二十二胡笳明君二十三湘妃怨二十四沈湘小橫吹部有角笛簫笳觱篥桃皮觱篥六種曲名失傳伶工謂夜警為嚴凡大駕嚴夜警十二曲中警三曲五更嚴三遍天子謁郊廟夜五鼓過半奏四嚴車駕至橋復奏一嚴元和初禮儀使高郢建議罷之歷代獻捷必有凱歌太宗平東都破宋金剛執賀魯克高麗皆備軍容凱歌入京都然其禮儀不傳太和初有司奏命將征討有大功獻俘馘則神策兵衛於門外如獻俘儀凱樂用鐃吹二部笛觱篥簫笳鐃鼓皆工二人歌工二十四人

乘馬執樂陳列如鹵簿鼓吹令丞前導分行俘馘之前將入都門鼓吹振作奏破陣樂應聖期賀朝歡君臣同慶樂等四曲至太社太廟門外陳而不作告獻禮畢樂作至御樓前陳兵仗于旌門外二十步樂工步行兵部尚書介冑執鉞于旌門中路前導協律郎二人執麾門外分導太常卿跪請奏凱樂樂闋太常卿跪奏樂畢兵部尚書太常卿退樂工立于旌門外引俘馘入獻及稱賀俘囚出乃退

儀衛志第十二下

車服志第十四　唐書二十四

翰林學士兼龍圖閣學士朝散大夫給事中知制誥充史館修撰臣歐陽脩奉

敕撰

唐初受命車服皆因隋舊武德四年始著車輿衣服之令上得兼下下不得儗上凡天子之車曰玉路者祭祀納后所乘也青質玉飾末金路者饗射祀還飲至所乘也赤質金飾末象路者行道所乘也黃質象飾末革路者臨兵巡守所乘也白質鞔以革木路者蒐田所乘也黑質漆之五路皆重輿左青龍右白虎金鳳翅畫苣文鳥獸黃屋左纛金鳳一在軾前鸞十二在衡龍輈前設鄣塵青蓋三層繡飾上設博山方鏡下圓鏡樹羽輪金根朱班重牙左建旂十有二旒畫升龍其長曳地青繡綢杠右載闟戟長四尺廣三尺黻文旂首金龍銜錦結綬及綏帶垂鈴金鍐方釳插翟尾五焦鏤錫鞶纓十二就旌旗蓋鞶纓皆從路質唯蓋裏皆用黃五路皆有副耕根車者耕藉所乘也青質三重蓋餘如玉路安車者

臨幸所乘也金飾重輿曲壁紫油纁朱裏通幰朱絲絡網朱鞶纓朱覆髮具絡鸞赤騮副路耕根車安車皆八鑾駕四望車者拜陵臨弔所乘也制如安車青油纁朱裏通幰朱絲絡網又有屬車十乘一曰指南車二曰記里鼓車三曰白鷺車四曰鸞旗車五曰辟惡車六曰皮軒車七曰羊車與耕根車四望車安車爲十乘行幸陳于鹵簿則分前後大朝會則分左右皇后之車六重翟車者受冊從祀饗廟所乘也青質青油纁朱裏通幰繡紫絡帶及帷八鑾鏤錫鞶纓十二就金鍐方釳樹翟羽朱總厭翟車者親桑所乘也赤質紫油纁朱裏通幰紅錦絡帶及帷翟車者歸寧所乘也黃油纁黃裏通幰白紅錦絡帶及帷三車皆金飾末輪畫朱牙箱飾翟羽朱絲絡網鞶纓色皆從車質安車者臨幸所乘也制如金路紫油纁朱裏通幰四望車者拜陵弔喪所乘也青油纁朱裏通幰金根車者常行所乘也紫油纁朱裏通幰夫人乘厭翟車九嬪乘翟車婕妤以下乘安車外命婦公主王妃乘厭翟車一品乘白銅飾犢

車青油纁朱裏通幰朱絲絡網二品以下去油纁絡網四品有青
偏幰皇太子之車三金路者從祀朝賀納妃所乘也赤質金飾末
重較箱畫苣文鳥獸黃屋伏鹿軾龍輈金鳳一在軾前設鄣塵朱
黃蓋裏輪畫朱牙左建旂九旒右載闟戟旂首金龍銜結綬及鈴
緌八鸞二鈴金鍐方釳樹翟尾五焦鏤錫鞶纓九就軺車者五日
常服朝饗宮臣出入行道所乘也四望車者臨弔所乘也二車皆
金飾末紫油纁朱裏通幰親王及武職一品有象路青油纁朱裏
通幰朱絲絡網二品三品有革路朱裏青通幰四品有木路五品
有軺車皆碧裏青偏幰象飾末班輪八鸞左建旂畫升龍右載闟
戟革路木路左建旜軺車曲壁碧裏青通幰諸路朱質朱蓋朱旂
朱班輪一品之旜九旒二品八旒三品七旒四品六旒鞶纓就亦
如之三品以上珂九子四品七子五品五子六品以下去通幰及
珂王公車路藏于太僕受制行冊命巡陵昏葬則給之餘皆以騎
代車凡天子之服十四大裘冕者祀天地之服也廣八寸長一尺

二寸以板爲之黒表纁裏無旒金飾玉簪導組帶爲纓色如其綬
黈纊充耳大裘繒表黒羔表爲緣纁裏黒領褾襟緣朱裳白紗中
單皂領青褾襈裾朱韈赤舃鹿盧玉具劍火珠鏢首白玉雙佩黒
組大雙綬黒質黒黄赤白縹緑爲純以備天地四方之色廣一尺長
二丈四尺五百首紛廣二寸四分長六尺四寸色如綬又有小雙
綬長二尺六寸色如大綬而首半之間施三玉環革帶以白皮爲
之以屬佩綬印章鞶囊亦曰鞶帶博三寸半加金鏤玉鉤鰈大帶
以素爲之以朱爲裏在腰及垂皆有裨上以朱錦貴正色也下以
緑錦賤間色也博四寸紐約貴賤皆用青組博三寸黻以繒爲之
隨裳色上廣一尺以象天數下廣二尺以象地數長三尺朱質畫
龍火山三章以象三才其頸五寸兩角有肩廣二寸以屬革帶朝
服謂之韠冕服謂之黻衮冕者踐阼饗廟征還遣將飲至加元服
納后元日受朝賀臨軒冊拜王公之服也廣一尺二寸長二尺四
寸金飾玉簪導垂白珠十二旒朱絲組帶爲纓色如綬深青衣纁

裳十二章日月星辰山龍華蟲火宗彝八章在衣藻粉米黼黻四章在裳衣畫裳繡以象天地之色也自山龍以下每章一行爲等每行十二衣褾領畫以升龍白紗中單黻領青褾襈裾韍繡龍山火三章舄加金飾鷩冕者有事遠主之服也八旒七章華蟲火宗彝四章在衣藻粉米黼黻四章在裳毳冕者祭海嶽之服也七旒五章宗彝藻粉米在衣黼黻在裳絺冕者祭社稷饗先農之服也六旒三章絺粉米在衣黼黻在裳玄冕者蜡祭百神朝日夕月之服也五旒裳刺黼一章自衮冕以下其制一也簪導劒佩綬皆同通天冠者冬至受朝賀祭還燕羣臣養老之服也二十四梁附蟬十二首施珠翠金博山黑介幘組纓翠緌玉犀簪導絳紗袍朱裏紅羅裳白紗中單朱領褾襈裾白裙襦絳紗蔽膝白羅方心曲領白韈黑舄白假帶其制垂二條帛以變祭服之大帶天子未加元服以空頂黑介幘雙童髻雙玉導加寶飾三品以上亦加寶飾五品以上雙玉導金飾六品以下無飾緇布冠者始冠之服也天

子五梁三品以上三梁五品以上二梁九品以上一梁武弁者講
武出征蒐狩大射禡類宜社賞祖罰社纂嚴之服也有金附蟬平
巾幘弁服者朔日受朝之服也以鹿皮爲之有攀以持髮十有二
璂玉簪導絳紗衣素裳白玉雙佩革帶之後有鞶囊以盛小雙
綬白韈烏皮履黒介幘者拜陵之服也無飾白紗單衣白裠襦革
帶素韈烏皮履白紗帽者視朝聽訟宴見賓客之服也以烏紗爲
之白裠襦白韈烏皮履平巾幘者乘馬之服也金飾玉簪導冠支
以玉紫褶白袴玉具裝珠寶鈿帶有鞾白帢者臨喪之服也白紗
單衣烏皮履皇后之服三褘衣者受冊助祭朝會大事之服也深
青織成爲之畫翬赤質五色十二等素紗中單黼領朱羅縠褾襈
蔽膝隨裳色以緅領爲緣用翟爲章三等青衣革帶大帶隨衣色
裨紐約佩綬如天子青韈舄加金飾鞠衣者親蠶之服也黃羅爲
之不畫蔽膝大帶革帶舄隨衣色餘同褘衣鈿釵禮衣者燕見賓
客之服也十二鈿服用雜色而不畫加雙佩小綬去舄加履首飾

大小華十二樹以象衮冕之旒又有兩博鬢皇太子之服六衮冕者從祀謁廟加元服納妃之服也白珠九旒紅絲組爲纓犀簪導青纊充耳黑衣纁裳凡九章龍山華蟲火宗彝在衣藻粉米黼黻在裳白紗中單黼領青褾襈裾革帶金鉤䚢大帶瑜玉雙佩朱組雙大綬朱質赤白縹紺爲純長一丈八尺廣九寸三百二十首黻隨裳色有火山二章白韈赤舃朱履加金塗銀釦飾鹿盧玉具劒如天子遠遊冠者謁廟還宮元日朔日入朝釋奠之服也以具服遠遊冠三梁加金博山附蟬九首施珠翠黑介幘髮纓翠緌犀簪導絳紗袍紅裳白紗中單黑領褾襈裾白裙襦白假帶方心曲領絳紗蔽膝白韈黑舃朔日入朝通服絝褶公服者五日常朝元日冬至受朝之服也遠遊冠絳紗單衣白裙襦革帶金鉤䚢假帶瑜玉隻佩方心紛金縷鞶囊純長六尺四寸廣二寸四分色如大綬烏紗冒者視事及燕見賓客之服也白裙襦烏皮履弁服者朔望視事之服也鹿皮爲之犀簪導組纓九琪絳紗衣素裳革帶鞶囊

小綬雙佩自具服以下皆白韈烏皮履平巾幘者乘馬之服也金飾犀簪導紫褶白袴起梁珠寶鈿帶鞾進德冠者亦乘馬之服也九璂加金飾有袴褶常服則有白裙襦皇太子妃之服有三褕翟者受冊助祭朝會大事之服也青織成文爲搖翟青質五色九等素紗中單黼領朱羅縠褾襈蔽膝隨裳色用緅爲領緣以翟爲章二等青衣革帶大帶隨衣色不朱裏青韈舄加金飾佩綬如皇太子鞠衣者從蠶之服也以黃羅爲之制如褕翟無雉蔽膝大帶隨衣色鈿釵禮衣者燕見賓客之服也九鈿其服用雜色制如鞠衣加雙佩小綬去舄加履首飾花九樹有兩博鬢羣臣之服二十有一袞冕者一品之服也九旒青璂爲珠貫三采玉以組爲纓色如其綬青纊充耳寶飾角簪導青衣纁裳九章龍山華蟲火宗彝在衣藻粉米黼黻在裳皆絳爲繡遍衣白紗中單黼領青褾襈裾朱韈赤舄革帶鉤鰈大帶黻隨裳色金寶玉飾劍鏢首山玄玉佩綠綟綬綠質綠紫黃赤爲純長一丈八尺廣九寸二百四十首郊祀

太尉攝事亦服之鷩冕者二品之服也八旒青衣纁裳七章華蟲火宗彝在衣藻粉米黼黻在裳銀裝劍佩水蒼玉紫綬紫質紫黃赤爲純長一丈六尺廣八寸一百八十首革帶之後有金鏤鞶囊金飾劍水蒼玉佩朱韈赤舃毳冕者三品之服也七旒寶飾角簪導五章宗彝藻粉米在衣黼黻在裳紫綬如二品金銀鏤鞶囊金飾劍水蒼玉佩朱韈赤舃絺冕者四品之服也六旒三章粉米在衣黼黻在裳中單青領韍山一章銀鏤鞶囊自三品以下皆青綬青質青白紅爲純長一丈四尺廣七寸一百四十首金飾劍水蒼玉佩朱韈赤舃玄冕者五品之服也以羅爲之五旒衣韍無章裳刺黻一章角簪導青衣纁裳其服用紬大帶及裨外黑内黃黑綬紺質青紺爲純長一丈二尺廣六寸一百二十首象笏上圓下方六品以竹木上挫下方金飾劍水蒼玉佩朱韈赤舃三品以下私祭皆服之平冕者郊廟武舞郎之服也黑衣絳裳革帶烏皮履爵弁者六品以下九品以上從祀之服也以紬爲之無旒黑

纓角簪導青衣纁裳白紗中單青領褾襈裾革帶鉤䚢大帶及裨
內外皆緋爵韠白韈赤履五品以上私祭皆服之武弁者武官朝
參殿庭武舞郎堂下鼓人鼓吹桉工之服也有平巾幘武舞緋絲
布大褏白練襤襠螣蛇起梁帶豹文大口綺烏皮鞾鼓人朱褠衣
革帶烏皮履鼓吹桉工加白練襤襠弁服者文官九品公事之服
也以鹿皮爲之通用烏紗牙簪導纓一品九璂二品八璂三品七
璂四品六璂五品五璂犀簪導皆朱衣素裳革帶鞶囊小綬雙
佩白韈烏皮履六品以下去璂及鞶囊綬佩六品七品綠衣八品
九品青衣進賢冠者文官朝參三老五更之服也黑介幘青緌紛
長六尺四寸廣四寸色如其綬三品以上三梁五品以上兩梁九
品以上及國官一梁六品以下私祭皆服之侍中中書令左右散
騎常侍有黃金璫附蟬貂尾侍左者左珥侍右者右珥諸州大中
正一梁絳紗公服殿庭文舞郎黃紗袍黑領襈白練襤襠白布大
口綺革帶烏皮履遠遊冠者親王之服也黑介幘三梁青緌金鉤

緋大帶金寶飾劍玉鏢首纁朱綬朱質赤黃縹紺爲純長一丈八尺廣九寸二百四十首黃金璫附蟬諸王則否法冠者御史大夫中丞御史之服也一名解廌冠高山冠者內侍省內謁者親王司閤謁者之服也委貌冠者郊廟文舞郎之服也有黑絲布大褏白練領褾絳布大口袴革帶烏皮履却非冠者亭長門僕之服也平巾幘者武官衛官公事之服也金飾五品以上兼用玉大口袴烏皮韡白練裲襠起梁帶陪大仗有裲襠螣蛇朝集從事州縣佐史岳瀆祝史外州品子庶民任掌事者服之有緋褶大口袴紫附褠文武官騎馬服之則去裲襠螣蛇袴褶之制五品以上細綾及羅爲之六品以下小綾爲之三品以上紫五品以上緋七品以上綠九品以上碧裲襠之制一當胷一當背短袖覆膊螣蛇之制以錦爲表長八尺中實以綿象蛇形起梁帶之制三品以上玉梁寶鈿五品以上金梁寶鈿六品以下金飾隱起而已黑介幘者國官視品府佐謁府國子大學四門生俊士參見之服也簪導白紗單衣青

褾襈領革帶烏皮履未冠者冠則空頂黒介幘雙童髻去革帶書筭律學生州縣學生朝參則服烏紗冒白裙襦青領未冠者童子髻介幘者亦外官行署三品以下登歌工人之服也絳公服以縵緋爲之制如絳紗單衣方心曲領革帶鉤䚢假帶韈烏皮履九品以上則絳褠衣制如絳公服而狹袖形直如褠不垂緋褶大口絝紫附褠去方心曲領假帶登歌工人朱連裳革帶烏皮履殿庭加白練褡襠平巾綠幘者尚食局主膳典膳局典食太官署食官署供膳奉觶之服也青絲布絝褶羊車小史五辮髻紫碧䙅襠青耳屩漏刻生漏童摠角髻皆青絲布絝褶具服者五品以上陪祭朝饗拜表大事之服也亦曰朝服冠幘簪導絳紗單衣白紗中單黒領袖黒褾襈裾白裙襦革帶金鉤䚢假帶曲領方心絳紗蔽膝白韈烏皮舃劒紛鞶囊雙佩雙綬六品以下去劒佩綬七品以上以白筆代簪八品九品去白筆白紗中單以履代舃從省服者五品以上公事朔望朝謁見東宮之服也亦曰公服冠幘纓簪導絳紗單

衣白裙襦革帶鉤鰈假帶方心韈履復紛鞶囊雙佩烏皮履六品以
下去紛鞶囊雙佩三品以上有公爵者嫡子之婚假絺冕五品以
上子孫九品以上子爵弁庶人婚假絳公服命婦之服六翟衣者
內命婦受冊從蠶朝會外命婦嫁及受冊從蠶大朝會之服也青
質繡翟編次於衣及裳重爲九等青紗中單黼領朱縠褾襈裾蔽
膝隨裳色以緅爲領緣加文繡重雉爲章二等大帶隨衣色以青
衣革帶青韈舄佩綬兩博鬢飾以寶鈿一品翟九等花釵九樹二
品翟八等花釵八樹三品翟七等花釵七樹四品翟六等花釵六
樹五品翟五等花釵五樹寶鈿視花樹之數鈿釵禮衣者內命婦
常參外命婦朝參辭見禮會之服也制同翟衣加雙佩小綬去舄
加履一品九鈿二品八鈿三品七鈿四品六鈿五品五鈿禮衣者六
尚寶林御女采女女官七品以上大事之服也通用雜色制如鈿
釵禮衣唯無首飾佩綬公服者常供奉之服也去中單蔽厀大帶
九品以上大事常供奉亦如之半袖裙襦者東宮女史常供奉之

服也公主王妃佩綬同諸王花釵禮衣者親王納妃所給之服也
大衣連裳者六品以下妻九品以上女嫁服也青質素紗中單蔽
膝大帶革帶韈履同裳色花釵覆笄兩博鬢以金銀雜寶飾之庶
人女嫁有花釵以金銀琉璃塗飾之連裳青質青衣革帶韈履同
裳色婦人燕服視夫百官女嫁廟見攝母服五品以上媵降妻一
等妾降媵一等六品以下妾降妻一等天子有傳國璽及八璽皆
玉爲之神璽以鎭中國藏而不用受命璽以封禪禮神皇帝行璽
以報王公書皇帝之璽以勞王公皇帝信璽以召王公天子行璽
以報四夷書天子之璽以勞四夷天子信璽以召兵四夷皆泥封
大朝會則符璽郎進神璽受命璽于御座行幸則合八璽爲五轝
函封從于黃鉞之內太皇太后皇太后皇后皇太子及妃璽皆金
爲之藏而不用太皇太后皇太后封令書以宮官印皇后以內侍
省印皇太子以左春坊印妃以內坊印 初太宗刻受命玄璽以白
玉爲螭首文曰皇天景命有德者昌至武后改諸璽皆爲寶中宗

即位復爲璽開元六年復爲寶天寶初改璽書爲寶書十載改傳國寶爲承天大寶初高祖入長安罷隋竹使符班銀菟符其後改爲銅魚符以起軍旅易守長京都留守折衝府捉兵鎮守之所及左右金吾宮苑揔監牧監皆給之畿內則左三右一畿外則左五右一左者進內右者在外用始第一周而復始宮殿門城門給交魚符巡魚符左廂右廂給開門符閉門符亦左符進內右符監門掌之蕃國亦給之雄雌各十二銘以國名雄者進內雌者付其國朝貢使各齎其月魚而至不合者劾奏傳信符者以給郵驛通制命皇太子監國給雙龍符左右皆十兩京北都留守給麟符左二十右十九東方諸州給青龍符南方諸州朱雀符西方諸州騶虞符北方諸州玄武符皆左四右三左者進內右者付外行軍所亦給之隨身魚符者以明貴賤應召命左二右一左者進內右者隨身皇太子以玉契召勘合乃赴親王以金庶官以銅皆題某位姓名官有貳者加左右皆盛以魚袋三品以上飾以金五品以上飾

以銀刻姓名者去官納之不刻者傳佩相付有傳符銅魚符者給
封符印發驛封符及封魚函用之有銅魚而無傳符者給封函還
符封函用之天子巡幸則京師東都留守給留守印諸司從行者
給行從印木契符者以重鎮守慎出納畿內左右皆三畿外左右
皆五皇帝巡幸太子監國有軍旅之事則用之王公征討皆給焉
左右各十九太極殿前刻漏所亦以左契給之右以授承天門監
門晝夜勘合然後鳴鼓玄武門苑內諸門有喚人木契左以進內
右以授監門有勑召者用之魚契所降皆有勑書尚書省符與左
同乃用大將出賜旌以顓賞節以顓殺旌以絳帛五丈粉畫虎有
銅龍一首纏緋幡紫縑為袋油囊為表節懸畫木盤三相去數寸
隅垂赤麻餘與旌同高宗給五品以上隨身魚銀袋以防召命之
詐出內必合之三品以上金飾袋垂拱中都督刺史始賜魚天授
二年改佩魚皆為龜其後三品以上龜袋飾以金四品以銀五品
以銅中宗初罷龜袋復給以魚郡王嗣王亦佩金魚袋景龍中令

特進佩魚散官佩魚自此始也然員外試檢校官猶不佩魚景雲中詔衣紫者魚袋以金飾之衣緋者以銀飾之開元初駙馬都尉從五品者假紫金魚袋都督刺史品卑者假緋魚袋五品以上檢校試判官皆佩魚中書令張嘉貞奏致仕者佩魚終身自是百官賞緋紫必兼魚袋謂之章服當時服朱紫佩魚者衆矣初隋文帝聽朝之服以赭黃文綾袍烏紗冒折上巾六合鞾與貴臣通服唯天子之帶有十三鐶文官又有平頭小樣巾百官常服同於庶人至唐高祖以赭黃袍巾帶為常服腰帶者摺垂頭於下名曰鉈尾取順下之義一品二品銙以金六品以上以犀九品以上以銀庶人以鐵既而天子袍衫稍用赤黃遂禁臣民服親王及三品二王後服大科綾羅色用紫飾以玉五品以上服小科綾羅色用朱飾以金六品以上服絲布交梭雙紃綾色用黃六品七品服用綠飾以銀八品九品服用青飾以鍮石勳官之服隨其品而加佩刀礪紛帨流外官庶人部曲奴婢則服紬絹絁布色用黃白飾以鐵銅

太宗時又命七品服龜甲雙巨十花綾色用綠九品服絲布雜綾色用青是時士人以棠苧襴衫爲上服貴女功之始也一命以黃再命以黑三命以纁四命以綠五命以紫士服短褐庶人以白中書令馬周上議禮無服衫之文三代之制有深衣請加襴袖褾襈爲士人上服開骻者名曰缺骻衫庶人服之又請裹頭者左右各三襵以象三才重繫前脚以象二儀詔皆從之太尉長孫无忌又議服袍者下加襴緋紫綠皆視其品庶人以白太宗嘗以幞頭起於後周便武事者也方天下偃兵採古制爲翼善冠自服之又製進德冠以賜貴臣玉璂制如弁服以金飾梁花趺三品以上加金絡五品以上附山雲自是元日冬至朔望視朝服翼善冠衣白練裠襦常服則有袴褶與平巾幘通用翼善冠進德冠制如幞頭皇太子乘馬則服進德冠九璂加金飾犀簪導亦有袴褶燕服用紫其後朔望視朝仍用弁服顯慶元年長孫无忌等曰武德初撰衣服令天子祀天地服大裘冕按周郊被衮以象天戴冕藻十有二旒與

大裘異月令孟冬天子始裘以禦寒若啓蟄祈穀冬至報天服裘可也季夏迎氣龍見而雩如之何可服故歷代唯服衮章漢明帝始采周官禮記制祀天地之服天子備十二章後魏周隋皆如之伏請郊祀天地服衮冕罷大裘又新禮皇帝祭社稷服絺冕四旒三章祭日月服玄冕三旒衣無章按令文四品五品之服也三公亞獻皆服衮孤卿服毳冕是天子同於大夫君少臣多非禮之中且天子十二爲節以法天烏有四旒三章之服若諸臣助祭冕與王同是貴賤無分也若降王一等則王服玄冕羣臣服爵弁旣屈天子又貶公卿周禮此文久不用矣猶祭祀之有尸侑以君親而拜臣子哲蔟蟈氏之職不通行者蓋多故漢魏承用衮冕今新禮親祭日月服五品之服請循歷代故事諸祭皆用衮冕制曰可无忌等又曰禮皇帝爲諸臣及五服親舉哀素服今服白袷禮令乖舛且白袷出近代不可用乃改以素服自是鷩冕以下天子不復用而白袷廢矣其後以紫爲三品之服金玉帶銙十三緋爲四品之

服金帶銙十一淺緋爲五品之服金帶銙十深緑爲六品之服淺緑爲七品之服皆銀帶銙九深青爲八品之服淺青爲九品之服皆鍮石帶銙八黃爲流外官及庶人之服銅鐵帶銙七武后擅政多賜羣臣巾子繡袍勒以回文之銘皆無法度不足紀至中宗又賜百官英王踣樣巾其製高而踣帝在藩時冠也其後文官以紫黑絁爲巾賜供奉官及諸司長官則有羅巾圓頭巾子後遂不改初職事官三品以上賜金裝刀礪石一品以下則有手巾筭袋佩刀礪石至睿宗時罷佩刀礪石而武官五品以上佩鞊鞢七事佩刀刀子礪石契苾真噦厥針筒火石是也時皇太子將釋奠有司草儀注從臣皆乘馬著衣冠左庶子劉子玄議曰古大夫乘車以馬爲騑服魏晉朝士駕牛車如李廣北征解鞍憩息馬援南伐據鞍顧眄則鞍馬行於軍旅戎服所便江左尚書郎乘馬則御史治之顔延年罷官騎馬出入世稱放誕近古專車則衣朝服單馬則衣襲服皇家巡謁陵廟册命王公則盛服冠履乘路車士庶有以

衣冠親迎者亦時服箱其餘貴賤皆以騎代車比者法駕所幸侍臣朝服乘馬今既舍車而冠履不易何者褒衣博帶革履高冠車中之服也韈而鐙跣而乘非唯數古亦自取驚蹶議者以祕閣梁南郊圖有衣冠乘馬者此圖後人所爲也古今圖畫多矣如畫羣公祖二疏而有曳芒屩者畫昭君入匈奴而婦人有施帷冒者夫芒屩出於水鄉非京華所有帷冒創於隋代非漢宮所用豈可因二畫以爲故實乎謂乘馬衣冠宜省太子從之編于令開元初將有事南郊中書令張說請遵古制用大裘乃命有司制二冕玄宗以大裘樸略不可通寒暑廢而不服自是元正朝會用衮冕通天冠百官朔望朝參外官衙日則佩筭袋餘日則否玄宗謁五陵初用素服朔望朝用常服弁服翼善冠皆廢唐初賞朱紫者服於軍中其後軍將亦賞以假緋紫有從戎缺骻之服不在軍者服長袍或無官而冒衣綠有詔殿中侍御史糾察諸衞大將軍中郎將以下給袍者皆易其繡文千牛衞以瑞牛左右衞以瑞馬驍衞以

虎武衛以鷹威衛以豹領軍衛以白澤金吾衛以辟邪行六品者冠去璪珠五品去鞶革囊雙佩幞頭用羅縠婦人服從夫子五等以上親及五品以上母妻服紫衣帬襦褾緣用錦繡九品以上母妻服朱衣流外及庶人不服綾羅縠五色線鞾履凡裥色衣不過十二破渾色衣不過六破二十五年御史大夫李適之建議冬至元日大禮朝參官及六品清官服朱衣六品以下通服袴褶天寶中御史中丞吉温建議京官朔望朝參衣朱袴褶五品以上有珂傘德宗嘗賜節度使時服以鶻銜綬帶謂其行列有序牧人有威儀也元和十二年太子少師鄭餘慶言百官服朝服者多誤自今唯職事官五品兼六品以上散官者則有佩劒綬其餘皆省初婦人施羃䍦以蔽身永徽中始用帷冒施帬及頸坐檐以代乘車命婦朝謁則以駝駕車數下詔禁而不止武后時帷冒益盛中宗後乃無復羃䍦矣宮人從駕皆胡冒乘馬海内傚之至露髻馳騁而帷冒亦廢有衣男子衣而鞾如奚契丹之服武德間婦人曳履及線

鞾開元中初有線鞋侍兒則著履奴婢服襴衫而士女衣胡服其後安禄山反當時以爲服妖之應巴蜀婦人出入有兜籠乾元初蕃將又以兜籠易負遂以代車文宗即位以四方車服僭奢下詔準儀制令品秩勳勞爲等級職事官服緑青碧勳官諸司則佩刀礪紛帨諸親朝賀宴會之服一品二品服玉及通犀三品服花犀班犀車馬無飾金銀衣曳地不過二寸袖不過一尺三寸婦人裙不過五幅曳地不過三寸襦袖不過一尺五寸袍襖之制三品以上服綾以鶻銜瑞草鴈銜綬帶及雙孔雀四品五品服綾以地黄交枝六品以下服綾小窠無文及隔織獨織一品導從以七騎二品三品以五騎四品以三騎五品以二騎六品以一騎五品以上及節度使册拜婚會則車有幰外命婦一品二品三品乘金銅飾犢車檐舁以八人二品舁以六人四品五品乘白銅飾犢車檐舁以四人胥吏商賈之妻老者乘葦軬車兜籠舁以二人度支户部鹽鐵門官等服細葛布無紋綾緑閤銀藍鐵帶鞍轡銜鐙以鍮石

未有官者服麤葛布官絁緑銅鐵帶乘蜀馬鐵鐙行官服紫麤布絁藍鐵帶中官不衣紗縠綾羅諸司小兒不服大巾商賈庶人僧道士不乘馬婦人衣青碧纈平頭小花草履彩帛縵成履而禁高髻險粧去眉開額及吴越高頭草履王公之居不施重栱藻井三品堂五閒九架門三閒五架五品堂五閒七架門三閒兩架六品七品堂三閒五架庶人四架而門皆一閒兩架常參官施懸魚對鳳瓦獸通栿乳梁詔下人多怨者京兆尹杜悰條易行者爲寬限而事遂不行唯淮南觀察使李德裕令管内婦人衣裦四尺者闊一尺五寸裙曳地四五寸者減三寸開成末定制宰相三公師保尚書令僕射諸司長官及致仕官疾病許乘檐如漢魏載輿步輿之制三品以上官及刺史有疾暫乘不得舍驛

車服志第十四

曆志第十五　唐書二十五

翰林學士兼龍圖閣學士朝散大夫給事中知制誥充史館修撰臣歐陽脩奉
敕撰

曆法尚矣自堯命羲和曆象日月星辰以閏月定四時成歲其事略見于書而夏商周以三統改正朔爲曆固已不同而其法不傳至漢造曆始以八十一分爲統母其數起於黃鍾之龠蓋其法一本於律矣其後劉歆又以春秋易象推合其數蓋傅會之說也至唐一行始專用大衍之策則曆術又本於易矣蓋曆起於數數者自然之用也其用無窮而無所不通以之於律於易皆可以合也然其要在於候天地之氣以知四時寒暑而仰察天日月星之行運以相參合而已然四時寒暑無形而運於下天日月星有象而見于上二者常動而不息一有一無出入升降或遲或疾不相爲謀其久而不能無差忒者勢使之然也故爲曆者其始未嘗不精密而其後多疎而不合亦理之然也不合則屢變其法以求之自堯

舜三代以來曆未嘗同也唐終始二百九十餘年而曆八改初日戊寅元曆曰麟德甲子元曆曰開元大衍曆曰寶應五紀曆曰建中正元曆曰元和觀象曆曰長慶宣明曆曰景福崇玄曆而止矣高祖受禪將治新曆東都道士傅仁均善推步之學太史令庾儉丞傅奕薦之詔仁均與儉等參議合受命歲名爲戊寅元曆乃列其大要所可考驗者有七曰唐以戊寅歲甲子日登極曆元戊寅日起甲子如漢太初一也冬至五十餘年輒差一度日短星昴合于堯典二也周幽王六年十月辛卯朔入蝕限合于詩三也魯僖公五年壬子冬至合春秋命曆序四也月有三大三小則日蝕常在朔月蝕常在望五也命辰起子半命度起虛六符陰陽之始六也立遲疾定朔則月行晦不東見朔不西朓七也高祖詔司曆起二年用之擢仁均員外散騎侍郎三年正月望及二月八月朔當蝕比不效六年詔吏部郎中祖孝孫考其得失孝孫使筭曆博士王孝通以甲辰曆法詰之曰日短星昴以正仲冬七宿畢見舉中

宿言耳舉中宿則餘星可知仁均專守昴中執文害意不亦謬乎又月令仲冬昏東壁中明昴中非爲常準若堯時星昴昏中差至東壁然則堯前七千餘載冬至昏翼中日應在東井井極北去人最近故暑斗極南去人最遠故寒寒暑易位必不然矣又平朔定朔舊有二家三大三小爲定朔望一大一小爲平朔望日月行有遲速相及謂之合會晦朔無定由時消息若定大小皆在朔者合會雖定而蔀元紀首三端並失若上合履端之始下得歸餘於終合會有時則甲辰元曆爲通術矣仁均對曰宋祖沖之立歲差隋張胄玄等因而脩之雖差數不同各明其意孝通未曉乃執南斗爲冬至常星夫日躔宿度如郵傳之過宿度既差黃道隨而變矣書云季秋月朔辰弗集于房孔氏云集合也不合則日蝕可知又云先時者殺無赦不及時者殺無赦既有先後之差是知定朔矣詩云十月之交朔月辛卯又春秋傳曰不書朔官失之也自後曆差莫能詳正故秦漢以來多非朔蝕宋御史中丞何承天微欲見

意不能詳究乃為散騎侍郎皮延宗等所抑孝通之語乃延宗舊說治曆之本必推上元日月如合璧五星如連珠夜半甲子朔旦冬至自此七曜散行不復餘分普盡摠會如初唯朔分氣分有可盡之理因其可盡即有三端此乃紀其日數之元爾或以為即夜半甲子朔冬至者非也冬至自有常數朔名由於月起月行遲疾匪常三端安得即合故必須日月相合與至同日者乃為合朔冬至耳孝孫以為然但略去尤踈闊者九年復詔大理卿崔善為與孝通等較定善為所改凡數十條初仁均以武德元年為曆始而氣朔遲疾交會及五星皆有加減差至是復用上元積算其周天度即古赤道也貞觀初直太史李淳風又上疏論十有八事復詔善為課二家得失其七條改從淳風十四年太宗將親祀南郊以十一月癸亥朔甲子冬至而淳風新術以甲子合朔冬至乃上言古曆分日起於子半十一月當甲子合朔冬至故太史令傅仁均以減餘稍多子初為朔遂差三刻司曆南宮子明太史令薛頤等

言子初及半日月未離淳風之法較春秋已來晷度薄蝕事皆符合國子祭酒孔穎達等及尚書八座參議請從淳風又以平朔推之則二曆皆以朔日冬至於事彌合且平朔行之自古故春秋傳或失之前謂晦日也雖癸亥日月相及明日甲子爲朔可也從之十八年淳風又上言仁均曆有三大三小云日月之蝕必在朔望十九年九月後四朔頻大詔集諸解曆者詳之不能定庚子詔用仁均平朔訖麟德元年仁均曆法祖述胄玄稍以劉孝孫舊議參之其大最踈於淳風然更相出入其有所中淳風亦不能逾之今所記者善爲所較也戊寅曆上元戊寅歲至武德九年丙戌積十六萬四千三百四十八筭外

章歲六百七十六 亦名行分法

章閏二百四十九

章月八千三百六十一

月法三十八萬四千七十五

日法萬三千六
時法六千五百三
度法氣法九千四百六十四
氣時法千一百八十三
歲分三百四十五萬六千六百七十五
歲餘二千三百一十五
周分三百四十五萬六千八百四十五半
斗分二千四百八十五半
没分七萬六千八百一十五
没法千一百三
曆日二十七曆餘萬六千六十四
曆周七十九萬八千二百
曆法二萬八千九百六十八
餘數四萬九千六百三十五

章月乘年如章歲得一爲積月以月法乘積月如日法得一爲朔積日餘爲小餘日滿六十去之餘爲大餘命甲子筭外得天正平朔加大餘二十九小餘六千九百一得次朔加平朔大餘七小餘四千九百七十六小分四之三爲上弦又加得望又加得下弦餘數乘年如氣法得一爲氣積日命日如前得冬至加大餘十五小餘二千六十八小分八之一得次氣日加四季之節大餘十二小餘千六百五十四小分四得土王凡節氣小餘三之以氣時法而一命子半筭外各其加時置冬至小餘八之減沒分餘滿沒法爲日加冬至去朔日筭依月大小去之日不滿月筭得沒日餘分盡爲滅加日六十九餘七百八得次沒

二十四氣	損益率	盈縮數
冬至	益八百九十六	盈空
小寒	益三百九十八	盈八百九十六
大寒	益四百	盈千二百九十四

節氣	損益	盈縮
立春	益二百二十八	盈千六百九十四
啓蟄	益三百四十一	盈千九百二十二
雨水	益四百五十	盈二千二百六十三
春分	損五百	盈二千七百一十三
清明	損四百五十五	盈二千二百一十三
穀雨	損三百五十五	盈千七百五十八
立夏	損五百五十五	盈千四百三
小滿	損八百四十八	盈八百四十八
芒種	益七百三十九	縮初
夏至	益六百二十六	縮七百三十九
小暑	益四百五十六	縮千三百六十五
大暑	益二百八十八	縮千八百二十一
立秋	益四十	縮二千一百九
處暑	益三百四十二	縮二千一百四十九

節氣	損益率	盈縮分
白露	益四百五十五	縮二千四百九十一
秋分	損六百八十二	縮二千九百四十六
寒露	損六百二十五	縮二千二百六十四
霜降	損五百七十	縮千六百三十九
立冬	損五百一十三	縮千六十九
小雪	損四百五十六	縮五百五十六
大雪	損百	縮百

以平朔弦望入氣日筭乘損益率如十五得一以損益盈縮數為定盈縮分凡不盡半法已上亦從一以曆法乘朔積日滿曆周去之餘如曆法得一為日命日筭外得天正平朔夜半入曆日及餘次日加一累而裁之若以萬四千四百八十四乘平朔小餘如六千五百三而一不盡為小分以加夜半入曆日加之滿曆日及餘去之得平朔加時所入加曆日七餘萬一千八十四小分三千九百九十五命如前得上弦又加得望下弦及後朔

曆日	行分	損益率	盈縮積分
一日	九千九百九	益三百九十二	盈初
二日	九千八百一十	益三百四十七	盈二千一百四十四萬一千二百二十六
三日	九千六百九十五	益二百九十五	盈二千一百三十九萬四千八百五十八
四日	九千五百六十三	益二百三十六	盈二千九百九十五萬二千八百四
五日	九千四百一十四	益百六十九	盈三千六百七十九萬三千九百五十
六日	九千二百六十六	益百三	盈四千一百六十九萬七千二百七
七日	九千一百一十八	益三十六	盈四千四百六十七萬三千五百七十五
八日	八千九百五十三	損三十八	盈四千五百七十二萬九千五十五
九日	八千七百八十八	損百一十二	盈四千四百六十三萬六千五百五十七
十日	八千六百四十	損百七十八	盈四千一百三十九萬八千六十八
十一日	八千五百八	損二百三十八	盈三千六百三十二萬四千六百九十二
十二日	八千三百九十二	損二百九十	盈二千九百三十五萬四千五百二十八
十三日	八千二百七十七	損三百四十一	盈二千九十六萬五千六百六十

日		損益	盈縮
十四日	八千一百七十八	損三百八十六	盈千一百八萬一千一百六
十五日	八千二百一十一	益三百七十一	縮九萬一千四十三
十六日	八千三百一十	益三百二十六	縮千八十三萬四千四
十七日	八千四百二十五	益二百一十五	縮二千二十八萬九千三百七十二
十八日	八千五百五十五	益二百一十六	縮二千八百二十三萬九千五十
十九日	八千六百八十九	益百五十六	縮三千四百四十九萬一千九百三十六
二十日	八千八百三十七	益九十	縮三千九百一萬八千三十
二十一日	八千九百八十六	益二十三	縮四千一百六十一萬九千二百三十五
二十二日	九千一百五十一	損五十一	縮四千二百二十八萬二千五百四十七
二十三日	九千二百九十九	損百一十八	縮四千七百九萬九千八百五十七
二十四日	九千四百四十七	損百八十四	縮三千七百三十九萬二千二百七十九
二十五日	九千五百七十八	損二百四十三	縮三千二百五十萬九千八百一十四
二十六日	九千七百一十	損三百二	縮二千五百二萬三千五百六十二
二十七日	九千八百九	損三百四十七	縮千六百二十九萬五百一十八

二十八日　九千八百九十一　損三百八十三　縮六百二十二萬九千八百八十

曆行分與次日相減爲行差後多爲進後少爲退減去行分六百七十六爲差法各置平朔弦望加時入曆日餘乘所入日損益率以損益其下積分差法除爲定盈縮積分置平朔弦望小餘各以入氣積分盈加縮減之以入曆積分盈減縮加之滿若不足進退日法皆爲定大小餘命日甲子筭外以歲分乘年爲積分滿周分去之餘如度法得一爲度命以虛六經斗去分得冬至日度及分以冬至去朔日筭及分減之得天正平朔前夜半日度及分以小分法十四約度分爲行分凡小分滿法成行分行分滿法成度若注曆又以二十六約行分月星準此斗分百七十七小分七半累加一度得次日以行分法乘朔望定小餘以九百二十九除爲度分又以十四約爲行分以加夜半度爲朔望加時日度定朔加時日月同度望則因加日度百八十二行分四百二十六小分十太以夜半入曆日餘乘行差滿曆法得一以進加退減曆行分爲行定分以朔定小餘乘之滿日法得一爲行分以減加時月度爲朔望夜半月度

求次日加月行定分累之

歲星率三百七十七萬五千二十三

終日三百九十八行分五百九十六小分七

平見入冬至初日減行分五千四百一十一自後日損所減百二十分立春初日增所加六十分春分均加四日清明畢穀雨均加五日立夏畢大暑均加六日立秋初日加四千八十分乃日損所加六十七分入寒露日增所減百一十七分入小雪畢大雪均減八日初見順日行百七十一分日益遲一分百一十四日行十九度二百九分而留二十六日乃退日九十七分八十四日退十二度三十六分又留二十五日五百九十六分小分七凡五星留日有分者以初定見日分加之若滿行分法去之又增一日乃順初日行六十分日益疾一分百一十四日行十九度四百三十七分而伏

熒惑率七百三十八萬一千二百二十三

終日七百七十九行分六百二十六小分三

平見入冬至初日減萬六千三百五十四分乃日損所減五百四十五分入大寒日增所加四百二十六分入雨水後均加二十九日立夏初日加萬九千三百九十二分乃日損所加二百一十三分入立秋依平入處暑日增所減百八十四分入小雪後均減二十五日初見入冬至初率二百四十一日行百六十三度自後二日損日度各一自百二十八日率百七十七日行九十九度畢百六十一日又三日損一盡百八十二日率百七十日行九十二度畢百八十八日乃三日益一盡二百二十七日率百八十三日行百五度又二日益一盡二百四十九日率百九十四日行百一十六度又每日益一盡三百一十日率二百五十五日行百七十七度畢三百三十七日乃二日損一盡大雪復初見入小雪後三日去日率一入雨水畢立夏均去日率二十自後三日減所去一日畢小暑依平爲定日率若入處暑畢秋分皆去度率六各依冬至後日數而損益之又依所入之氣以減之爲前疾日度率若初行入

大寒畢大暑皆差行日益遲一分其餘皆平行若入白露畢秋分初遲日行半度四十日行二十度（即去日率四十度率二十別為半度之行訖然後求平行分續之以行分法乘度定率如日定率而一為平行分不盡為小分求差行者減日率一又半之加平行分為初日行分）各盡其日度而遲初日行三百二十六分日益遲一分半六十日行二十五度五分（其前疾去度六者行三十一度五分此遲初日加六十七分小分六十分之三十一）而留十三日（前疾去日者分日於二留奇從後留）乃退日百九十二分六十日退十七度二十八分又留十二日六百二十六分小分三又順後遲初日行二百三十八分日益疾一分半六十日行二十五度三十五分（此遲在立秋至秋分者加六度行三十一度三十五分此遲初日加行分六十七小分六十分之三十六）而後疾入冬至初率二百一十四日行百三十六度乃每日損一晝三十七日率百七十七日行九十九度又二日損一晝五十七日率百六十七日行八十九度畢七十九日又三日益一晝百三十日率百八十四日行百六度又二日益一晝百四十四日率百九十一日行百一十三度又每日益一晝百九十日率二百三十七日行百五十九度又每日益二晝二百日率二百五十七日行百七十九度又

每日益一盡二百一十日率二百六十七日行百八十九度畢二百五十九日乃二日損一畢大雪復初後遲加六度者此後疾去度率六爲定各依冬至後日數而損益之爲後疾日度率若入立夏畢夏至日行半度盡六十日行三十度若入小暑畢大暑盡四十日行二十度皆去日度率別爲半度之行訖然後求平行分續之各盡其日度而伏

鎮星率三百五十七萬八千二百四十六

終日三百七十八行分六十一

平見入冬至初日減四千八百一十四分乃日增所減七十九分入小寒均減九日乃每氣損所減一日入夏至初日均減二日自後十日損所減一日小暑五日外依平入大暑日增所加百八十一分入處暑均加九日入白露初日加六千二分乃日損所加百三十三分入霜降日增所減七十九分初見順日行六十分八十三日行七度二百四十八分而留三十八日乃退日四十一分百日退六度四十四分又留三十七日六十一分乃順日行六十分八十

三日行七度二百四十八分而伏

太白率五百五十二萬六千二百

終日五百八十三行分六百二十小分八

晨見伏三百二十七日行分六百二十小分八

夕見伏二百五十六日

晨平見入冬至依平入小寒日增所加六十六分入立春畢立夏均加三日小滿初日加千九百六十四分乃日損所加六十分入夏至依平入小暑日增所減六十分入立秋畢立冬均減三日小雪初日減千九百六十四分乃日損所減六十六分初見乃退日半度十日退五度而留九日乃順遲差行日益疾八分四十日行三十度入大雪畢小滿者依此入芒種十日減一度入小暑畢霜降均減三度入立冬十日損所減一度畢小雪皆爲定度以行分法乘定度四十除爲平行分又以四乘三十九以減平行爲初日行分平行日一度十五日行十五度入小寒十日益日度各一入雨水後皆二十一日行二十一度入春分後十日減

一畢立夏依平入小滿後六日減一畢立秋日度皆盡無平行入霜降後四日加一畢大雪依平疾百七十日行二百四度前順遲減度者計所減之數以益此度為定而晨伏夕平見入冬至日增所減百分入啓蟄畢春分均減九日清明初日減五千九百八十六分乃日損所減百分入芒種依平入夏至日增所加百分入處暑畢秋分均加九日寒露初日加五千九百八十六分乃日損所減百分入大雪依平初見順疾百七十日行二百四度入冬至畢立夏者依此入小滿六日加一度入夏至畢小暑均加五度入大暑三日減一度入立秋畢大雪依平從白露畢春分皆差行日益疾一分半以一分半乘百六十九而半之以加平行為初日行分入清明畢於處暑皆平行乃平行日一度十五日行十五度入冬至後十日減日度各一入啓蟄畢芒種皆九日行九度入夏至後五日益一入大暑依平入立秋後六日加一畢秋分二十五日行二十五度入寒露六日減一入大雪依平順遲日益遲八分四十日行三十度前加度者此依數減之

又留九日乃退日半度十日退五度而夕伏

辰星率百九萬六千六百八十三

終日百一十五行分五百九十四小分七

晨見伏六十三日行分五百九十四小分七

夕見伏五十二日

晨平見入冬至均減四日入小寒依平入立春後均減三日入雨水畢立夏應見不見其在啓蟄立夏氣內去日十八度外三十六度內晨有木火土金一星者亦見入小滿依平入霜降畢立冬均加一日入小雪至大雪十二日依平若在大雪十三日後日增所減一日初見留六日順遲日行百六十九分入大寒畢啓蟄無此遲行乃平行日一度十日行十度入大寒後二日去日度各一畢於二十日日度俱盡無此平行疾日行一度六百九分十日行十九度六分前無遲行者此疾日減二百三分十日行十六度四分而晨伏夕平見入冬至後依平入穀雨畢芒種均減二日入夏至依平入立秋畢霜降應見不見其在立秋霜降氣內夕有星去日如前者亦見入立冬畢大雪依平初見順

疾日行一度六百九分十日行十九度六分若入小暑畢處暑日減二百三分乃平行日一度十日行十度入大暑後二日去日及度各一畢於二十日日度俱盡無此平行遲日行百六十九分若疾減二百三分者即不須此遲行又留六日七分而夕伏

各以星率去歲積分餘反以減其率餘如度法得一爲日得冬至後晨平見日及分以冬至去朔日筭及分加之起天正依月大小計之命日筭外得所在日月金水各以晨見伏日及分加之得夕平見各以其星初日所加減之分計後日損益之數以損益之訖乃以加減平見爲定見其加減分皆滿行分法爲日以定見去朔日及分加其朔前夜半日度又以星初見去日度歲星十四太白十一熒惑鎮星辰星皆十七晨減夕加之得初見宿度求次日各加一日所行度及分熒惑太白有小分者各以日率爲母其行有益疾遲者副置一日行分各以其差疾益遲損乃加之留者因前退則依減伏不注度順行出斗去其分退行入斗先加分訖皆以二十六約行分爲度分

交會法千二百七十四萬一千二百五八分
交分法六百三十七萬六百二九分
朔差百八萬五千四百九十四二分
望分六百九十一萬三千三百五十
交限五百八十二萬七千八百五十五八分
望差五十四萬二千七百四十七一分
外限六百七十六萬七百八十二九分
中限千二百三十五萬一千二十五八分
内限千二百一十九萬一千四百五十八七分
以朔差乘積月滿交會法去之餘得天正月朔入平交分求望以望分加之求次月以朔差加之其朔望入大雪畢冬至依平入小寒日加氣差千六百五十分入啓蟄畢清明均加七萬六千一百分自後日損所加千六百五十分入芒種畢夏至依平加之滿法去之若朔交入小寒畢雨水及立夏畢小滿值盈二時巳下皆半氣差加之二時巳上則否如望差巳下外限巳上有星伏木土去見十日外火去見四十日外金晨

伏去見二十二日外有一星者不加氣差入小暑後日增所減千二百分入白露畢霜降均減九萬五千八百二十五分立冬初日減六萬三千三百分自後日損所減二千一百一十分減若不足加法乃減之餘為定交分朔入交分如交限内限已上交分中限已下有星伏如前者不減不滿交分法者為在外道滿去之餘為在内道如望差已下為去先交分交限已上以減交分餘為去後交分皆三日法約為時數望則月蝕朔在内道則日蝕雖在外道去交近亦蝕在内道去交遠亦不蝕置蝕望定小餘入曆一日減二百八十若十五日即加之十四日加五百五十若二十八日即減之餘日皆盈加縮減二百八十為月蝕定餘十二乘之時法而一命子半筭外不盡得月蝕加時約定小餘如夜漏半已下者退日筭上置蝕朔定小餘入曆一日即減二百八十若十五日即加之十四日加五百五十若二十八日即減之為定後不入四時加減之限其内道春去交四時已上入曆盈加縮減二百八十夏盈加縮減二百八十秋去交十一時已下惟盈加二百八十已上者盈加五百五十縮加二百八

十冬去交五時巳下惟盈加二百八十皆爲定餘十二乘之時法
而一命子半筭外不盡爲時餘副之仲辰半前以副減法爲差
率半後退半辰以法加餘以副爲差率季辰半前以法加副爲差
率半後退半辰以法加餘倍法加副爲差率孟辰半前三因其法
以副減之餘爲差率半後退半辰以法加餘又以法加副乃三因
其法以副減之爲差率又置去交時數三巳下加三六巳下加二
九巳下加一九巳上依數十二巳上從十二若季辰半後孟辰半前去交六時巳上者皆從其六六時
巳下依數不加皆乘差率十四除爲時差子午半後以加時餘卯酉半後
以減時餘加之滿若不足進退時法孟謂寅巳申仲謂午卯酉季謂辰未戌得日蝕加
時望去交分冬先後交皆去二時春先交秋後交去半時春後交
秋先交去二時夏則依定不足去者既乃以三萬六千一百八十
三爲法而一以減十五餘爲月蝕分朔去交在內道五月朔加時
在南方先交十三時外六月朔後交十三時外者不蝕啓蟄畢清
明先交十三時外值縮加時在未西處暑畢寒露後交十三時外

值盈加時在巳東皆不蝕交在外道先後去交一時內者皆蝕若二時內及先交值盈後交值縮二時外者亦蝕夏去交二時內加時在南方者亦蝕若去分至十二時內去交六時內者亦蝕若去春分三日內後交二時秋分三日內先交二時內者亦蝕諸去交三時內有星伏土木去見十日外火去見四十日外金晨伏去見二十二日外有一星者不蝕各置去交分秋分後畢立春均減二十二萬八百分啓蟄初日畢芒種日損所減千八百一十分夏至後畢白露日增所減二千四百分以減去交分餘爲不蝕分不足減反相減爲不蝕分亦以減望差爲定法後交值縮者直以望差爲定法其不蝕分大寒畢立春後交五時外皆去一時時差值減者先交減之後交加之時差值加者先交加之後交減之不足減者皆既十五乘之定法而一以減十五餘爲日蝕分置日月蝕分四巳下因增二五巳下因增三六巳上因增五各爲刻率副之以乘所入曆損益率四千五十七爲法而一值盈反其損益值縮依

其損益皆損益其副爲定用刻乃六乘之十而一以減蝕甚辰刻爲虧初又四乘之十而一以加食甚辰刻爲復滿

曆志第十五

曆志第十六　唐書二十六

翰林學士兼龍圖閣學士朝散大夫給事中知制誥充史館脩撰臣歐陽脩奉

敕撰

高宗時戊寅曆益疎淳風作甲子元曆以獻詔太史起麟德二年頒用謂之麟德曆古曆有章蔀有元紀有日分度分參差不齊淳風為總法千三百四十以一之損益中晷術以考日至為木渾圖以測黃道餘因劉焯皇極曆法增損所宜當時以為密與太史令瞿曇羅所上經緯曆參行弘道元年十二月甲寅朔壬午晦八月詔二年元日用甲申故進以癸未晦焉永昌元年十一月改元載初用周正以十二月為臘月建寅月為一月神功二年司曆以臘為閏而前歲之晦月見東方太后詔以正月為閏十月是歲甲子南至改元聖曆命瞿曇羅作光宅曆將用之三年罷作光宅曆復行夏時終開元十六年麟德曆麟德元年甲子距上元積二十六萬九千八百八十筭

揔法千三百四十

朞實四十八萬九千四百二十八

常朔實三萬九千五百七十一 加三百六十二日盈朔實 減三百五十一日朒朔實

辰率三百三十五

以朞實乘積筭爲朞揔如揔法得一爲日六十去之命甲子筭外得冬至累加日十五小餘二百九十二小分六之五得次氣六乘小餘辰率而一命子半筭外各其加時以常朔實去朞揔不滿爲閏餘以閏餘減朞揔爲揔實如揔法得一爲日以減冬至得天正常朔又以常朔小餘并閏餘以減朞揔爲揔實因常朔加日二十九小餘七百一十一得次朔因朔加日七小餘五百一十二太得上弦又加得望及下弦

進綱十六 秋分後

退紀十七 春分後

中節	躔差率	消息揔	先後率	盈朒積

節氣	損益	消息	先後	盈朒
冬至	益七百二十二	息初	先五十四	盈初
小寒	益六百一十八	息七百二十二	先四十六	盈五十四
大寒	益五百一十四	息千三百四十	先三十八	盈百
立春	益五百一十四	息千八百五十四	先三十八	盈百三十八
啓蟄	益六百一十八	息二千三百六十八	先四十六	盈百七十六
雨水	益七百二十二	息二千九百八十六	先五十四	盈二百二十二
春分	損七百二十二	息三千七百八	後五十四	盈二百七十六
清明	損六百一十八	息二千九百八十六	後四十六	盈二百二十二
穀雨	損五百一十四	息二千三百六十八	後三十八	盈百七十六
立夏	損五百一十四	息千八百五十四	後三十八	盈百三十八
小滿	損六百一十八	息千三百四十	後四十六	盈百
芒種	損七百二十二	息七百二十二	後五十四	盈五十四
夏至	益七百二十二	消初	先五十四	朒初
小暑	益六百一十八	消七百二十二	先四十六	朒五十四

大暑	益五百一十四	消千三百四十	先三十八	朒百
立秋	益五百一十四	消千八百五十四	先三十八	朒百三十八
處暑	益六百一十八	消二千三百六十八	先四十六	朒百七十六
白露	益七百二十二	消二千九百八十六	先五十四	朒二百二十二
秋分	損七百二十二	消三千七百八	後五十四	朒二百七十六
寒露	損六百一十八	消二千九百八十六	後四十六	朒二百二十二
霜降	損五百一十四	消二千三百六十八	後三十八	朒百七十六
立冬	損五百一十四	消千八百五十四	後三十八	朒百三十八
小雪	損六百一十八	消千三百四十	後四十六	朒百
大雪	損七百二十二	消七百二十二	後五十四	朒五十四

各以其氣率并後氣率而半之十二乘之綱紀除之爲末率二率相減餘以十二乘之綱紀除爲揔差又以十二乘揔差綱紀除之爲別差以揔差前少以減末率前多以加末率爲初率累以別差前少以加初率前多以減初率爲每日躔差及先後率乃循積而

損益之各得其日定氣消息與盈朒積其後無同率因前末爲初率前少者加揔差前多者以揔差減之爲末率餘依術入之各以氣下消息積息減消加常氣爲定氣各以定氣大小餘減所近朔望大小餘十二通其日以辰率約其餘相從爲辰揔其氣前多以乘末率前少以乘初率十二而一爲揔率前多者以辰揔減綱紀以乘十二綱紀而一以加揔率辰揔乘之二十四除之前少者辰揔再乘別差二百八十八除之皆加揔率乃以先加後減其氣盈朒積爲定以定積盈加朒減常朔弦望得盈朒大小餘

變周四十四萬三千七十七

變日二十七餘七百四十三變奇一

變奇法十二

月程法六十七

以奇法乘揔實滿變周去之不滿者奇法而一爲變入分盈揔法從日得天正常朔夜半入變加常朔小餘爲經辰所入因朔加七日

餘五百一十二奇九得上弦轉加得望下弦及次朔加之滿變日及餘去之又以所入盈朒定積盈加朒減之得朔弦望盈朒經辰所入

變日	離程	增減率	遲速積
一日	九百八十五	增百三十四	速初
二日	九百七十四	增百一十七	速百三十四
三日	九百六十二	增九十九	速二百五十一
四日	九百四十八	增七十八	速三百五十
五日	九百三十三	增五十六	速四百二十八
六日	九百一十八	增三十三	速四百八十四
七日	九百二	增九 初增九末減隱	速五百一十七
八日	八百八十六	減十四	速五百二十六
九日	八百七十	減三十八	速五百一十二
十日	八百五十四	減十四	速四百七十四

日	數	增減	遲速
十一日	八百三十九	減八十五	速四百一十二
十二日	八百二十六	減百四	速三百二十七
十三日	八百一十五	減百二十一	速二百二十三
十四日	八百八	初減百二末增二十九	速百二
十五日	八百十	增百二十八	遲二十九
十六日	八百一十九	增百一十五	遲百五十七
十七日	八百三十二	增九十五	遲二百七十二
十八日	八百四十六	增七十四	遲三百六十七
十九日	八百六十一	增五十二	遲四百四十一
二十日	八百七十七	增二十八	遲四百九十三
二十一日	八百九十三	增四初增四末減隱	遲五百二十一
二十二日	九百九	減二十	遲五百二十五
二十三日	九百二十五	減四十四	遲五百五
二十四日	九百四十一	減六十八	遲四百六十一

二十五日	九百五十五	減八十九	遲三百九十三
二十六日	九百六十八	減百八	遲三百四
二十七日	九百七十九	減百二十五	遲百九十六
二十八日	九百八十五	減百四十四初減七十一末增入後	遲七十一

以離程與次相減得進退差後多爲進後少爲退等爲平各列朔弦望盈朒經辰所入日增減率并後率而半之爲通率又二率相減爲率差增者以入變曆日餘減揔法餘乘率差揔法而一并率差而半之減者半入餘乘率差亦揔法而一皆加通率以乘入餘揔法除爲經辰變率半之以速減遲加入餘爲轉餘增者以減揔法減者因餘皆乘率差揔法而一以加通率變率乘之揔法除之以速減遲加變率爲定率乃以定率增減遲速積爲定其後無同率亦因前率應增者以通率爲初數半率差而減之應損者即爲通率其曆率損益入餘進退日者分爲二日隨餘初末如法求之所得并以加減變率爲定七日初千二百九十一末百四十

九十四日初千四十二末二百九十八二十一日初八百九十二
末四百四十八二十八日初七百四十三末五百九十七各視入
餘初數巳下爲初巳上以初數減之餘爲末各以入變遲速定數
速減遲加朔弦望盈朒小餘滿若不足進退其日加其常日者爲
盈減其常日者爲朒各爲定大小餘命日如前乃前朔後朔迭相
推校盈朒之課據實爲準損不侵朒益不過盈定朔日名與次朔
同者大不同者小無中氣者爲閏月其元日有交加時應見者消息前後一兩月以定大小令虧在晦二弦望亦隨消息月朔盈朒之極不過頻三其或過者觀定小餘近夜半者量之

黃道南斗二十四度三百二十八分牛七度婺女十一度虛十度
危十六度營室十八度東壁十度奎十七度婁十三度胃十五度
昴十一度畢十六度觜觿二度參九度東井三十度輿鬼四度柳
十四度七星七度張十七度翼十九度軫十八度角十三度
亢十度氐十六度房五度心五度尾十八度箕十度
冬至之初日躔定在南斗十二度每加十五度二百九十二分小

分五依宿度去之各得定氣加時日度各以初日躔差乘定氣小餘揔法而一進加退減小餘爲分以減加時度爲氣初夜半度乃日加一度以躔差進加退減之得次日以定朔弦望小餘副之以乘躔差揔法而一進加退減其副各加夜半日躔爲加時宿度合朔度即月離也上弦加度九十一度分四百一十七望加度百八十二度分八百三十四下弦加度二百七十三度分千二百五十一訖半其分降一等以同程法得加時月離因天正常朔夜半所入變日及餘定朔有進退日者亦進退一日爲定朔夜半所入累加一日得次日各以夜半入變餘乘進退差揔法而一進加退減離程爲定程以定朔弦望小餘乘之揔法而一以減加時月離爲夜半月離求次日程法約定程累加之若以定程乘夜刻二百除爲晨分以減定程爲昏分其夜半月離朔後加昏爲昏度望後加晨爲晨度其注曆五乘弦望小餘程法而一爲刻不滿晨前刻者退命筭上

辰刻八分二十四

刻分法七十二

定氣	晨前刻	黃道去極度	屈伸率	發斂差
冬至	三十刻	百一十五度三分	伸一三分	益十六
小寒	二十九刻五十四分	百一十三度一分	伸三七分	益十六
大寒	二十九刻十八分	百一十度七分	伸六一分	益二十二
立春	二十八刻三十三分	百七度九分	伸九四分	益九
啓蟄	二十七刻三十分	百二度九分	伸十七分半	益七
雨水	二十六刻十八分	九十七度三分	伸十一八分	益三
春分	二十五刻	九十一度三分	伸十二三分半	損三
清明	二十三刻五十四分	八十五度三分	伸十一八分	損七
穀雨	二十二刻四十二分	七十九度七分	伸十七分半	損九
立夏	二十一刻三十九分	七十四度七分	伸九四分	損二十二
小滿	二十刻五十四分	七十度九分	伸六一分	損十六

節氣	刻	度	屈伸	損益
芒種	二十刻十八分	六十八度五分	伸三七分	損十六
夏至	二十刻	六十七度三分	屈一三分	益十六
小暑	二十刻十八分	六十八度五分	屈三七分	益十六
大暑	二十刻五十四分	七十度九分	屈六一分	益二十二
立秋	二十一刻三十九分	七十四度七分	屈九四分	益九
處暑	二十二刻四十二分	七十九度七分	屈十七分半	益七
白露	二十三刻五十四分	八十五度三分	屈十一八分	益三
秋分	二十五刻	九十一度三分	屈十二三分半	損三
寒露	二十六刻十八分	九十七度三分	屈十一八分	損七
霜降	二十七刻三十分	百二度九分	屈十七分半	損九
立冬	二十八刻三十三分	百七度九分	屈九四分	損二十二
小雪	二十九刻十八分	百一十度七分	屈六一分	損十六
大雪	二十九刻五十四分	百一十三度一分	屈三七分	損十六

置其氣屈伸率各以發斂差損益之爲每日屈伸率差滿十從分

分滿十爲率各累計其率爲刻分百八十乘之十一乘綱紀除之
爲刻差各半之以伸減屈加晨前刻分爲每日晨前定刻倍之爲
夜刻以減一百爲晝刻以三十四約刻差爲分分滿十爲度以伸
減屈加氣初黃道去極得每日以晝刻乘朞實二百乘揔法除爲
昏中度以減三百六十五度三百二十八分餘爲旦中度各以加
日躔得昏旦中星赤道計之其赤道同太初星距

遊交終率千九十三萬九千三百一十三

奇率三百

約終三萬六千四百六十四奇百一十三

交中萬八千二百三十二奇五十六半

交終日二十七餘二百八十四奇百一十三

交中日十三餘八百一十二奇五十六半

虧朔三千一百六奇百八十七

實望萬九千七百八十五奇百五十

後準千五百五十三三竒九十三半

前準萬六千六百七十八竒二百六十三

置揔實以奇率乘之滿終率去之不滿以奇率約爲入交分加天正常朔小餘得朔汎交分求次朔以虧朔加之因朔求望以實望加之各以朔望入氣盈朒定積盈加朒減之又六十乘遲速定數七百七十七除爲限數以速減遲加爲定交分其朔月在日道裏者以所入限數減遲速定數餘以速減遲加其定交分而出日道表者爲變交分不出表者依定交分其變交分三時半內者依術消息以定蝕不交中已下者爲月在外道已上者去之餘爲月在內道其分如後準已下爲交後分前準已上者反減交中餘爲交前分望則月蝕朔在內道則日蝕百一十二約前後分爲去交時置定朔小餘副之辰率約之以艮巽坤乾爲次命筭外其餘半法已下爲初已上者去之爲末初則因餘末則減法各爲差率月在內道者益去交時十而三除之以乘差率十四而一爲差其朔在二分前後一氣內即以差爲定近冬至以去寒露雨水近夏至以去清明白露氣數倍之又三除

去交時增之近冬至艮巽以加坤乾以減近夏至艮巽以減坤乾以加其差爲定差艮巽加副坤乾減副月在外道者三除去交時數以乘差率十四而一爲差艮坤以減副巽乾以加副爲食定小餘望即因定望小餘即所在辰近朝夕者以日出沒刻校前後十二刻半內候之月在外道朔不應蝕夏至初日以二百四十八爲初準去交前後分如初準已下加時在午正前後七刻內者蝕朔去夏至前後每一日損初準二分畢於九十四日爲每日變準交分如變準已下加時如前者亦蝕又以末準六十減初準及變準餘以十八約之爲刻準以并午正前後七刻內數爲時準加時準內交分如末準已下亦蝕又置末準每一刻加十八爲差準加時刻去午前後如刻準已上交分如差準已下者亦蝕自秋分至春分去交如末準已下加時巳午未者亦蝕月在內道朔應蝕若在夏至初日以千三百七十三爲初準去交如初準已上加時在午正前後十八刻內者或不蝕夏至前後每日益初準一分半皆

畢於九十四日爲每日變準以初準減變準餘十而一爲刻準以
減午正前後十八刻餘爲時準其去交在變準已上加時在準內
或不蝕望去交前後定分冬減二百二十四夏減五十四春交
後減百交前減二百秋交後減二百交前減百不足減者蝕既有
餘者以減後準百四而一得月蝕分朔交月在內道入冬至畢定
雨水及秋分畢大雪皆以五百五十八爲蝕差入春分日損六分
畢芒種以蝕差減去交分不足減者反減蝕差爲不蝕分其不
蝕分自小滿畢小暑加時在午正前後七刻外者皆減一時三刻
內者加一時大寒畢立春交前五時外大暑畢立冬交後五時外
者皆減一時五時內者加一時諸加時蝕差應減者交後減之交
前加之應加者交後加之交前減之不足減者皆既加減入不蝕
限者或不蝕月在外道冬至初日無蝕差自後日益六分畢於雨
水入春分畢白露皆以五百二十二爲差入秋分日損六分畢大
雪以差加去交分爲蝕分以減後準餘爲不蝕分十五約蝕差以

百四為定法其不蝕分如定法得一以減十五餘得日蝕分

歲星揔率五十三萬四千四百八十三奇四十五

伏分二萬四千三十一奇七十二半

終日三百九十八餘千一百六十三奇四十五平見入冬至畢小寒均減六日入大寒日損六十七分入春分依平乃日加八十九分入立夏畢小滿均加六日入芒種日損八十九分入夏至畢立秋均加四日入處暑日損百七十八分入白露依平自後日減五十二分入小雪畢大雪均減六日初順百一十四日行十八度五百九分日益遲一分前留二十六日旋退四十二日退六度十二分日益疾二分又退四十二日退六度十二分日益遲二分後留二十五日後順百一十四日行十八度五百九分日益疾一分日盡而夕伏

熒惑揔率百四萬五千八十二奇六十

伏分九萬七千九十二奇三十

終日七百七十九餘千二百二十奇六十
平見入冬至減二十七日自後日損六百三分入大寒日加四百二分入雨水畢穀雨均加二十七日入立夏日損百九十八分入立秋依平入處暑日減百九十八分入小雪畢大雪均減二十七日初順入冬至率二百四十三日行百六十五度乃三日損日度各二小寒初日率二百三十三日行百五十五度乃二日損一入穀雨四日平畢小滿九日率百七十八日行百度乃三日損一夏至初日平畢六日率百七十一日行九十三度乃三日益一入立秋初日百八十四日行百六度乃每日益一入白露初日率二百一十四日行百三十六度乃五日益六入秋分初日率二百三十二日行百五十四度又每日益一入寒露初日率二百四十七日行百六十九度乃五日益三入霜降五日平畢立冬十三日率二百五十九日行百八十一度乃二日損日一入冬至復初各依所入常氣平者依率餘皆計日損益爲前疾日度定率其前遲及留

退入氣有損益日度者計日損益皆準此法疾行日率入大寒六日損一入春分畢立夏均減十日入小滿三日損所減一畢芒種依平入立秋三日益一入白露畢秋分均加十日入寒露一日半損所加一畢氣盡依平爲變日率疾行度率入大寒畢啓蟄立夏畢夏至大暑畢氣盡霜降畢小雪皆加四度清明畢穀雨加二度爲變度率初行入處暑減日率六十度率三十入白露畢秋分減日率四十四度率二十二皆爲初遲半度之行盡此日度乃求所減之餘日度率續之爲疾初行入大寒畢大暑差行日益遲一分

其前遲後遲日率既有增損而益遲益疾差分皆檢括前疾末日行分爲前遲初日行分以前遲平行分減之餘爲前遲總差後疾初日行分爲後遲末日行分以後遲初日行分減之餘爲後遲總差相減爲前後別日差分其不滿者皆調爲小分遲疾之際行分衰殺不倫者依此

前遲入冬至率六十日行二十五度先疾日益遲二分入小寒三日損一大寒初日率五十五日行二十度乃三日益一立春初日平畢清明率六十日行二十五度入穀雨每氣別減一度立夏初日平畢小滿率六十日行二十二度入芒種每氣別益一度夏至初日平畢處暑率

六十日行二十五度入白露三日損一秋分初日率六十日行二十五度乃每日益日一三日益度二寒露初日率七十五日行三十度乃每日損日一三日損度一霜降初日率六十日行二十五度乃二日損一度入立冬一日平畢氣盡率六十日行十七度入小雪五日益一度大雪初日率六十日行二十度乃三日益一度入冬至復初前留十三日前疾減日率一者以其數分益此留及後遲日率前疾加日率者以其數分減此留及後遲日率

旋退西行入冬至初日率六十三日退二十一度乃四日益度一小寒一日率六十三日退二十六度乃三日半損度一立春三日平畢啓蟄率六十三日退十七度乃二日益日度各一雨水八日平畢氣盡率六十七日退二十一度入春分每氣損日度各一大暑初日平畢氣盡率五十八日退十二度立秋初日平畢氣盡率五十七日退十一度乃二日益日一寒露九日平畢氣盡率六十六日退二十度乃二日損一霜降六日平畢氣盡率六十三日退十七度乃三日益一立冬十一日平畢氣盡率六十七日退二十一度

乃二日損一入冬至復初後留冬至初留十三日乃二日半益一大寒初日平畢氣盡留二十五日乃二日半損一雨水初日留十三日乃三日益一清明初日留二十三日乃日損一清明十日平畢處暑留十三日乃二日損一秋分十一日無留乃每日益一霜降初日留十九日乃三日損一立冬畢大雪留十三日後遲順六十日行二十五度日益疾二分（前疾加度者此遲依數減之爲定度前疾無加度者此遲入秋分至立冬減三度入冬至減五度後留定日朒十三日者以所朒日數加此遲日率）後疾冬至初日率二百一十日行百三十二度乃每日損一大寒八日率百七十二日行九十四度乃二日損一啓蟄平畢氣盡率百六十一日行八十三度乃二日益一芒種十四日平畢夏至率二百三十三日行百五十五度乃每日益一大暑初日平畢處暑率二百六十三日行百八十五度乃二日損一秋分一日率二百五十五日行百七十七度乃一日半損一大雪初日率二百五日行百二十七度乃三日益一入冬至復初其入常氣日度之率有損益者計日損益爲後疾

定日度率疾行日率其前遲定日朒六十及退行定日朒六十三
者皆以所朒日數加疾行定日率前遲定日盈六十退行定日盈
六十三後留定日盈十三者皆以所盈日數減此疾定日率各為
變日率疾行度率其前遲定度朒二十五退行定度盈十七後遲
入秋分到冬至減度者皆以所盈朒度數如此疾定率前遲定度
盈二十五及退行定度朒十七者皆以所盈朒度數減此疾定度
率各為變度率初行入春分畢穀雨差行日益疾一分初行入立
夏畢夏至日行半度六十六日行三十三度小暑畢大暑五十日
行二十五度立秋畢氣盡二十日行十度減率續行並同前盡日
度而夕伏

鎮星揔率五十萬六千六百二十三奇二十九　伏分二萬一千八百三
十一奇六十四半　終日三百七十八餘一百三奇二十九

平見入冬至初減四日乃日益八十九分入大寒畢春分均減八
日入清明日損五十九分入小暑初依平自後日加八十九分入

白露初加八日自後日損百七十八分入秋分均加四日入寒露日損五十九分入小雪初日依平乃日減八十九分初順八十三日行七度二百九十分日益遲半分前留三十七日旋退五十一日退二度四百九十一分日益疾少半又退五十一日退二度四百九十一分日益遲少半後留三十七日後順八十三日行七度二百九十分日益疾半分日盡而夕伏

太白揔率七十八萬四千四百四十九奇九

伏分五萬六千二百二十四奇五十四半

終日五百八十三餘千二百二十九奇九

夕見伏日二百五十六

晨見伏日三百二十七餘千二百二十九奇九夕平見入冬至初依平乃日減百分入啓蟄畢春分均減九日入清明日損百分入芒種依平入夏至日加百分入處暑畢秋分均加九日入寒露日損百分入大雪依平夕順入冬至畢立夏入立秋畢大雪率百七

十二日行二百六度入小滿後十日益一度爲定度入白露畢春
分差行益遲二分自餘平行夏至畢小暑率百七十二日行二百
九度入大暑五日損一度畢氣盡平行入冬至大暑畢氣盡率十
三日行十三度入冬至十日損一畢立春入立秋十日益一畢秋
分啓蟄畢芒種七日行七度入夏至後五日益一畢於小暑寒露
初日率二十三日行二十二度乃六日損一畢小雪順遲四十二
日行三十度日益遲八分前疾加過二百六度者準數損此度夕留七日夕退十日退
五度日盡而夕伏晨平見入冬至依平入小寒日加六十七分入
立春畢立夏均加三日入小滿日損六十七分入夏至依平入小
暑日減六十七分入立秋畢立冬均減三日入小雪日損六十七
分晨退十日退五度晨留七日順遲冬至畢立夏大雪畢氣盡率
四十二日行三十度日益疾八分入小滿率十日損一度畢芒種
夏至畢寒露率四十二日行二十七度入霜降每氣益一度畢小
雪平行冬至畢氣盡立夏畢氣盡十三日行十三度入小寒後六

日益日度各一畢啓蟄小滿後七日損日度各一畢立秋雨水初日率二十三日行二十三度自後六日損日度各一畢穀雨處暑畢寒露無平行入霜降後五日益日度各一畢大雪疾行百七十二日行二百六度前遲行損度不滿三十度者此疾依數益之處暑畢寒露差行日益疾一分自餘平行日盡而晨伏

辰星揔率十五萬五千二百七十八奇六十六

伏分二萬二千六百九十九奇三十三

終日百一十五餘千一百七十八奇六十六

夕見伏日五十二

晨見伏日六十三餘千一百七十八奇六十六夕平見入冬至畢清明依平入穀雨畢芒種均減二日入夏至畢大暑依平入立秋畢霜降應見不見（其在立秋霜降氣內夕去日十八度外三十六度內有木火土金星者亦見）入立冬畢大雪依平順疾十二日行二十一度六分日行一度五百三分大暑畢處暑十二日行十七度二分日行一度二百八十分平行

七日行七度入大暑後二日損日度各一入立秋無此平行順遲六日行二度四分日行二百二十四分前疾行十七度者無此遲行夕留五日日盡而夕伏晨平見入冬至均減四日入小寒畢大寒依平入立春畢啓蟄均減三日其在啓蟄氣內去日度如前晨無木火土金星者不見入雨水畢立夏應見不見其在立夏氣內去日度如前晨有水火土金星者亦見入小滿畢寒露依平入霜降畢立冬均加一日入小雪畢大雪依平晨見留五日順遲六日行二度四分日行二百二十四分入大寒畢啓蟄無此遲行平行七日行七度入大寒後二日損日度各一入立春無此平行順疾行十二日行二十一度六分日行一度五百三分前無遲行者十二日行十七度一十分日行一度二百八十分日盡而晨伏

各以伏分減揔實以揔率去之不盡反以減揔率如揔法爲日天正定朔與常朔有進退者亦進減退加一日乃隨次月大小去之命日筭外得平見所在各半見餘以同半揔太白辰星以夕見伏

日加之得晨平見各依所入常氣加減日及應計日損益者以損益所加減訖餘以加減平見爲常見又以常見日消息定數之半息減消加常見爲定見日及分置定見夜半日躔半其分以其日躔差乘定見餘揔法而一進加退減之乃以其星初見去日度歲星十四太白十一熒惑鎮星辰星十七晨減夕加得初見定辰所在宿度其初見消息定數亦半之以息加消減其星初見行留日率（其歲星鎮星不須加減其加減不滿日者與見通之過半從日乃依行星日度率求初日行分）置定見餘以減半揔各以初日行分乘之半揔而一順加逆減星初見定辰所在度分得星見後夜半宿度以所行度分順加逆減之其差行益疾益遲者副置初日行分各以其差遲損疾加之留者因前逆則依減以程法約行分爲度分得每日所至求行分者皆以半揔乘定度率有分者從之日率除爲平行度分置定日率減一以所差分乘之二而一爲差率以疾減遲加平行爲初日所行度及分

中宗反正太史丞南宮說以麟德曆上元五星有入氣加減非合璧連珠之正以神龍元年歲次乙巳故治乙巳元曆推而上之積四十一萬四千三百六十筭得十一月甲子朔夜半冬至七曜起牽牛之初其術有黃道而無赤道推五星先步定合加伏日以求定見伮與淳風術同所異者惟平合加減差既成而睿宗即位罷之

曆志第十六